

बुन्देली लोकगीतों में उपासना का स्वरूप

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पी-एच. डी. उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

1985

निर्देशिका

डॉ. (श्रीमती) यामिनी श्रीवास्तव

हिन्दी विभाग

डी. वी. कॉलेज, उरई (जालौन)

प्रस्तुतकर्त्री

सुशेखा जैन

प्रवक्ता, हिन्दी विभाग

के. एन. जी. इ. कॉलेज, कोंच (जालौन)

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुरेखा जैन ने, निर्धारित समयोपधि के भीतर, पी-एच0डी0 उपाधि हेतु, मेरे निर्देशन में रहकर 'बुन्देली लोकगीतों' में उपासना का स्वरूप {हिन्दी} विषय पर अपना शोध प्रबन्ध पूर्ण कर लिया है। इन्होंने दो सौ दिन की उपस्थिति के नियम का भी पालन किया है।

अध्यवसाय पूर्वक किये हुये इस शोध कार्य की भाषा, विषय-सामग्री और प्रस्तुतीकरण की शैली से मैं पूर्ण स्वीकृति सन्तुष्ट हूँ। शोध छात्रा की मौलिक दृष्टि, चिन्तन और सार-संगृही प्रवृत्ति ने मुझे प्रभावित किया है। श्रीमती जैन ने लेखन और प्रस्तुत करने में विश्वविद्यालय के सभी आदेशों, नियमों का पालन किया है। अतः उक्त शोध-प्रबंध परीक्षण हेतु संस्तुत है।

निर्देशिका

डॉ० यामिनी श्रीवास्तव

दिनांक-
4.7.85-

डॉ० {श्रीमती} यामिनी श्रीवास्तव

हिन्दी विभाग

डी०वी० कॉलेज, उरई

{जालौन} 3090

घोषणा - पत्र

मैं घोषित करती हूँ कि प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध मेरा अपना
मौलिक कार्य है । यह प्रबन्ध अथवा इसकी सामग्री किसी
भी भारतीय अथवा अन्य विश्वविद्यालय के परीक्षण संस्थान
में पी-एच0डी0 या अन्य किसी उपाधि के लिये अभी तक
प्रस्तुत नहीं भेजी गई है ।

दिनांक -
4.7.85

सुरेखा जैन
॥ सुरेखा जैन ॥

स्पर्श

प्रस्तावना

प्रथम अध्याय

1-16

- 1.0. बुन्देलखण्ड का परिचय
1.1. भौगोलिक परिचय
1.2. राजनैतिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
1.3. सामाजिक जीवन
1.4. साहित्यिक गतिविधियाँ
द्वितीय अध्याय-

स्थिति एवं सीमाएँ, पर्वत, नदियाँ एवं जल. जल एवं कृषि. वृषि के स्थान एवं जनसंख्या.

प्राचीन काल [पूर्व बुन्देल], बुन्देल काल. अंगान. मुगल एवं गौड़ों का राज्य. बुन्देला काल. आधुनिक काल जातिवाद. भाषा. धर्म. त्यौहार, पर्व, मेले. सामाजिक रीतियाँ. दण्ड-विधान.

पञ्चात्मक. गणराज्य.

17-65

- 2.0. उपासना का स्वरूप
2.1. भारतीय उपासना का स्वल्प
2.1.1. वैदिक काल से पूर्व
2.1.2. वैदिक काल
2.1.3. पुराण काल
2.1.4. बादिकाल
2.1.5. भक्ति काल
2.1.6. रासिकाल
2.1.7. आधुनिक काल

प्रागैतिहासिकोपासना. सैन्धवी-पासना. पूर्व वैदिक-वैदिकोपासना. उत्तर वैदिक-उपनिषदोपासना. रामायण. गीता. पुराण. भागवत आदि में उपासना.

सरस्वती. सिद्ध. नाथोपासना. जैनो-पासना. शिव. शाक्त एवं विष्णु उपासना.

निर्गुणोपासना-ज्ञान, प्रेम. सगुणोपासना-रामोपासना, कृष्णोपासना.

सन्तों की निर्गुणोपासना, सुफियाँ की प्रेमोपासना, रामोपासना. कृष्णोपासना.

वैष्णवोपासना. कृष्णोपासना. रामोपासना. शैवोपासना. शाक्तोपासना. निर्गुणोपासना. देशानुरागव्यंकीपासना.

द्वितीय अध्याय-

66-71

- 3.0. लोकगीतों में उपात्ता का स्वरूप
- 3.1. लोकगीतों की उत्पत्ति
- 3.2. भाषा, परिभाषा
- 3.3. स्वरूप
- 3.4. लोकगीतों का वर्गीकरण
- 3.2.1. भाव
- 3.2.2. भक्ति
- 3.2.3. ज्ञान
- 3.2.4. वैराग्य

तृतीय अध्याय-

92-250

- 4.0. बुन्देली लोकगीतों में उपात्ता का स्वरूप एवं लोक प्रकल्प के विविध रूप-
- 4.1. शाक्त, शैव एवं वैष्णवी उपात्ता-
  - 4.1.1. देवी की अवतार
    - अक्षर. प्रयोजन. पूजाविधान. उपकरण. परिधान. मान्यता व्रत. अनुष्ठान. नवारे, जुलूस, भगतों.
  - 4.1.2. सांगुरिया
    - अक्षर. प्रयोजन. पूजाविधान. व्रत. उपकरण. मान्यता.
  - 4.1.3. शंकर जी व गणेश जी के भजन
    - अक्षर. प्रयोजन. पूजाविधान. व्रत. मान्यता. परिधान.
  - 4.1.4. राम जी व कृष्ण परमहंस जी
    - अक्षर. प्रयोजन. पूजाविधान. व्रत. मान्यता. परिधान लोकजीवन पर व्यापक प्रभाव.
  - 4.1.5. कार्तिक स्नान
    - अक्षर. प्रयोजन. पूजाविधान. उपकरण. धार्मिक विश्वास.
- 4.2. जौड़ात्मक गीतों में उपात्ता-
  - 4.2.1. मामुलिया
    - अक्षर. प्रयोजन. परम्परा.
  - 4.2.2. गुजराटी (नौरत)
    - अक्षर. प्रयोजन. पूजा.
  - 4.2.3. देव
    - अक्षर. प्रयोजन. किंवदन्ती
  - 4.2.4. धिंधिया [दिरिया]
    - अक्षर. प्रयोजन. किंवदन्ती
- 4.3. प्रकृति उपात्ता-
  - 4.3.1. सूर्योपात्ता
  - 4.3.2. नदी उपात्ता
  - 4.3.3. वृक्षोपात्ता

- 4.3.4. तीर्थपात्ना
4.4. प्रेतपात्ना-
4.4.1. कार्तिकेय की गोटें

अक्षर-प्रयोजन-पूजा विधान-उपकरण
परिधान-धार्मिक विवाह-

- 4.4.2. हरदोल की गारो

परवात् अक्षर-विवाह पूर्व-विवाह
परवात्-प्रयोजन-पूजाविधान-मान्यता
अन्धविवाह-परम्परा-

- 4.5. संस्कार गातों में उपात्ना-

- 4.5.1. जन्म

- 4.5.2. विवाह

- 4.5.3. मृत्यु

- 4.6. पर्व, व्रत एवं भै-

मगौर, वक्तो {अथ कृतोया}।
सावित्री व्रत-कुलसु-सायन लोज-
नाग पंचमी-रक्षा बन्धन-कज्जो-
लोवा {हरतालिका}। गणेश जन्म-
अन्त कुर्दगी-महाल-मो-दशहरा
शारदपूणिमा-इका नवमी-दोषा
वली-मकर संक्रान्ति-भेरात-होली-
वसन्त पंचमी-शिवरात्रि-

- 4.7. अन्य धार्मिक लोकगीत-

- 4.8. बुन्देलो लोकगीतों पर आधारित उपात्ना का लौकिक विवेक

पंचम अध्याय-

251-300

- 5.0. बुन्देलो उपात्ना तथा लोकप्रवचन-

- 5.1. देवी-देवता {ग्रामोण}

महादेव-महावीर-भैरे को भैर माता-
वाली बाबा-बोवाले-कालका-
ठाकुर बाबा या बुन्देला बाबा
दुलादेव-भैरादेव या मड़ोखिया
गौड़ गौड़िया-मड़ई देवी-मंहादेव-
बरमदेव-पोरिया बाबा-छोद या
रकस बाबा-मियारामे-नटबाबा-
महान बाबा-माल बाबा-नागदेवता
डोंगर बाबा-साढ़े बारा भैया-
सततोभैया-कमलान-सुरदेव-भैरा-
सुर-भैराचुर-बराहों देवी-

5३2• भू-प्रेत

जिन्य-पार-वेताल-तं मों-सा-पू-
टीना-टीळा-वगळार एवं जन्ध-
विवास-

5३3• हरदोल

नोवन वरि ३० धार्मिक विवास-

5३4• कार्तिकेव

नोवन वरि ३० धार्मिक विवास-
परम्परा-

उपसंहार-

सन्दर्भ ग्रंथ

परिशिष्ट

हिन्दी

संस्कृत

श्रीजो

प्रस्तावना-

महान देश भारत को महानता के यों तो जौक आधार हैं लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार तो भारत की उत्कृष्ट सांस्कृतिक परम्परा ही है। भारतीय संस्कृति को विश्वता के मूल में भारतवर्ष की विशालता एवं उसकी जौकस्मिता है जो जौक प्रान्तों, धर्मों, समुदायों, जातियों तथा रीति-रिवाजों से निर्मित है परन्तु भारतीय संस्कृति की जौकस्मिता में भी एकता विद्यमान है।

आदिकाल से भारत का जन-जीवन धार्मिक भावनाओं से अनुप्राणित रहा है। इसका ज्ञान हमें तत्सम्बन्धित लोक साहित्य से सबसे ही प्राप्त होता है। यह एक वास्तविकता है कि लोकसाहित्य का प्रासाद धर्म की सुदृढ़ नींव पर आधारित है। लोकसाहित्य, जैसा कि हिन्दो साहित्य क्षेत्र में स्पष्ट किया गया है- " वास्तव में लोकसाहित्य वह मौलिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो पर आज जिसे सामान्य लोक समूह अपना मानता है और जिसमें लोक की युग-युगीन वाणी साधना समाहित रहती है जिसमें लोकमानस प्रतिबिम्बित रहता है"- जैव विशेष के जनसामान्य की आस्थाओं, परम्पराओं एवं संस्कृति का बोधक है।

बुन्देलो लोकसाहित्य पर गत लगभग 50 वर्ष से शोधकार्य हुआ तो है किन्तु लोकगीतों के प्रकार में इस क्षेत्र के जनसामान्य की उपासना-वृत्ति, मान्यताओं और धर्म प्रवणता का सम्यक् अंकन और सार्थक विवेक करने का प्रयास नहीं किया गया है, इस दृष्टि से प्रस्तुत विषय पूर्ण मौलिक है।

लोकसाहित्य के अध्ययन के लिये लोक जीवन के विविध स्वरूपों की वैज्ञानिक और तात्त्विक ढंग से देखना होगा। लोकसाहित्य के अन्तर्गत लोकगीत एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रस्तुत शोध विषय का आधार बुन्देलो लोकगीतों को रखा गया है जिसमें उपासना के स्वल्प का उद्घाटन शोध का प्रमुख उद्देश्य है। इससे ज्ञात तथ्यों एवं विस्तृत प्रायः रीति-रिवाजों और परम्पराओं का उद्घाटन होगा।

बुन्देलो लोकगीतों में भजन सम्बन्धी लोकगीतों के अध्ययन से लोकजीवन के धार्मिक भावों, मान्यताओं, जौकस्मिता के प्रति गहन गढ़ा और समर्पण का पता चलता है। व्रतों का विधान, पर्वों के आयोजन की विधियाँ, वर्ष के प्रत्येक महीने के धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तृत स्वल्प लोकगीतों में विद्यमान है। लोकगीत में विशेष रूप से उपासना की दृष्टि से जिस वृत्ति का प्रचार-प्रसार कुछ अधिक हो देखने को मिलता है उसे एक सीमा तक अंधविश्वास भी कहा जा सकता है। किन्तु यह भी एक तथ्य है कि ऐसे अंधविश्वास लोकसंस्कृति की अनोखी एक विशिष्टता की अभिव्यक्ति हैं जो सीमा तक सहायक हैं। इन लोकगीतों में आदिम युगीन

प्रतीक पुस्तकें को परम्परा में वृक्ष, पर्वतों को पूजा, वैदिक युगीन देवताओं, सूर्य, चन्द्र, इन्द्र, वादि पर विचार्य पौराणिक युगीन कर्मकाण्ड एवं संस्कार तथा मध्ययुगीन भक्ति-परम्परा तथा और समर्पण के जोक भाव एक साथ विद्यमान हैं। इनका अध्ययन, जितनेका जोति को नहीं अपितु उपात्ता पद्धति को सजीव रूप में अभिव्यक्त करने के लिये अनिवार्य भी है। राष्ट्रीय प्रबन्ध बुन्देली लोकगीतों में उपात्ता के स्वल्प पर अनुसंधान को दृष्टि से अध्ययन प्रस्तुत करने का ही विमल प्रयास किया है। इस दृष्टि से उनको लोकगीतों को लिया गया है, जो परम्परा संवित सम्पत्ति हैं तथा जो जोक कण्ठों को मौखिक परम्परा के होते हैं, परन्तु लोकगीतों के कालानुसार भूत, भविष्य और वर्तमान को विभाक्त सोचा है। उनमें नहीं रहा न सस्ता। परम्परा से अवलोक कर भी लोकगीतों को निर्मिति में योग देने वाला स्वन्दनगीत हृदय को सत्ता धरनकोन ही प्रतीत होता है। इनमें युगों को संवित अनुभूति या युग युग के इतिहास का सत्य अभिव्यक्त हुआ है। बुन्देली लोक गीतों के संकलन द्वारा इनमें निहित उपात्ता के स्वल्प का समीक्षण विचार किया गया है।

प्रस्तुत राष्ट्रीय प्रबन्ध को 5 अध्यायों में विभक्त किया गया है। प्रथम अध्याय के अन्तर्गत बुन्देलकाण्ड के भौगोलिक, राजनैतिक-ऐतिहासिक, सामाजिक एवं साहित्यिक परिवर्तन का समावेश किया गया है जिसमें बुन्देली मानव जीवन को धार्मिक भावनाओं, रीति-निति एवं लोकमान्यताएँ प्रतिबिम्बित हुई हैं। द्वितीय अध्याय में उपात्ता के स्वल्प का सांस्कृतिक विवेक प्रस्तुत किया गया है। इस सन्दर्भ में भारतीय उपात्ता के विभिन्न उपादानों का वैदिक काल के पूर्व से लेकर आधुनिक काल तक-अनुसंधान करना प्रधान उद्देश्य रहा है। तृतीय अध्याय के प्रथम भाग में लोकगीतों का उत्पत्ति, भाषा, स्वल्प और वर्गीकरण पर प्रकाश डाला गया है। द्वितीय भाग में भारतीय उपात्ता के स्वल्प के समग्र विवेक को पूर्णता प्रदान करने हेतु भाव, भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य दृष्टिकोणों के आधार पर लोकगीतों में उपात्ता के स्वल्प का मूल्यांकन किया गया है। कुछ अध्याय के प्रमुख बिन्दु-बुन्देली लोक प्रकाश के विविध रूपों- को सात भागों में विभक्त करके बुन्देली लोकगीतों के स्फावरण में उभरे उपात्ता के स्वल्प का अत्यन्त विस्तार से गवेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। प्रथम भाग-शाक्त, शैव तथा वैष्णवी-उपात्ता के अन्तर्गत देवी को अवरो, जंगुरिया, गौरी जी व गणेश जी के भजन, राम और कृष्णपरक गीत तथा कार्तिक स्नान के गीतों का धार्मिक, सांस्कृतिक सर्वेक्षण किया गया है। कार्तिक स्नान के गीत सम्पूर्ण बुन्देली लोकगीतों के उपात्तात्मक स्वल्प का प्रतिनिधित्व करने को भक्ता रहते हैं। द्वितीय भाग-श्रीकृष्ण-उपात्ता गीतों के अन्तर्गत मामुलिया, सुजाटा, नैरेता, देव तथा विंशिया को लोकसंस्कृति के मौखिक अस्तित्व को जितनेपि करने का प्रयास किया गया है।

तृतीय भाग प्रकृति उपासना के अन्तर्गत सूर्य, नदी, वृक्ष, तीर्थ आदि के गोतों पर आदिम युगीन प्रभाव को स्पष्टता से रेखांकित किया गया है। चतुर्थ भाग प्रेतोपासना के अन्तर्गत वरदौल को गारो एवं कारसदेव को गौटों में वर्णित क्योंकि वीरता का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। गौट केवल पुरुष वर्ग हो गा सकता है। पुरुषों ने स्वयं अपनी विशिष्ट गायन प्रतिभा आई भक्तिपूर्ण हृदय को इन गौटों में उतारा है। गारो एवं गौटों को लोकगोतों की कौटि में हाकर विचार किया गया है। प्रथम भाग संस्कार गोतों में उपासना के अन्तर्गत जन्म, विवाह, मृत्यु के माध्यम से मानव को रागात्मिका वृत्ति का उद्धाटन या तटस्थ दानि कराना मूल उद्देश्य रहा है। अष्टम भाग बुन्देली लोक जीवन के अविभाज्य अंग पंच, व्रत जैसे के अन्तर्गत 20 पर्वों, व्रतों को लिया है, उसमें सन्निहित धार्मिक लौकिक अनुष्ठानों के मंगलमय दृष्टिकोण को अपने अध्ययन का आधार बनाया है। इनसे सम्बन्धित लोकगोतों की संख्या सर्वाधिक है। इन लोकगोतों में अग्रज प्रवाह में भारतीय संस्कृति तथा धर्म के आदर्श उपास्य पात्र राम-सीता, कृष्ण-राधा, शिव-पार्वती तथा गणेश आदि को उपासना एवं दार्शनिक चेतना का दिग्दर्शन करवाया गया है। सप्तम भाग धार्मिक गोतों के अन्तर्गत ऐसे गोत हैं जिनमें किसी केणी विशेष-में नहीं रखा जा सका है। इन गोतों में कुछ पौराणिक कौटि के है तथा कुछ भाव, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य मूलक गोतों को लोकमय बनाने के प्रयत्न में विराट् लौकिक हैं। निर्गुणोपासना को औषा लुणोपासना को विस्तृत सीमा भूमि में वैदिक, शैव शाक्त और वैष्णव मतानुयायियों को विविध उपासना पद्धतियों का समन्वयात्मक रूप प्रस्तुत किया गया है। स्त्रियों द्वारा गैर एवं लोक गोतों को केणी में जाने वाले भजन का हो इनमें समावेश किया गया है। सभी भागों में वर्णित प्रत्येक देवो-देवताओं के उपासनात्मक स्वल्प को अध्ययन को सुविधा को दृष्टि से अवसर, प्रयोजन, पूजा-विधान, उपकरण, व्रत, परम्परा, धार्मिक-विश्वास तथा मान्यता नामक बिन्दुओं में स्थापित करके तथ्यान्वेषण का सर्वथा नवीन दृष्टिकोण अपनाया गया है।

इस प्रकार विवेच्य अध्ययन में विभिन्न उदाहरणों और लोकगोतों के माध्यम से इस यथार्थ को मूर्तिमान किया गया है कि बुन्देली उपासना और संस्कृति स्थानीय होते हुए भी विराट् सीमाहीन, भारतीयता तथा मौलिकता से परिपूर्ण है। प्रथम अध्ययन को चार भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में ऐसीय ग्रामीण देवो-देवताओं को उपासना के प्रति बुन्देली जन-जातियों को आस्था, अधिविश्वास धर्मोन्मत्ता तथा स्थानीय संस्कृति के वस्तुपरक दानि होते हैं। धार्मिक भावभूमि पर आधारित परम्पराएं एवं मान्यताएं बुन्देली ग्राम्यजनों को रुचि तथा आकर्षण प्रकट करने को शक्ता राकती है। अतः देवो-देवताओं पर उनके अग्रज विश्वास समर्पण भावना और अडिग निर्भरता का अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है।

द्वितीय भाग में बताया गया है कि आदिम युग से प्रचलित भूत-प्रेत, वमत्कार, अंध-विश्वास बाहु-टौना, तुंग-मंत्र तथा बाहु-पूँक आदि को बुन्देलखण्ड में लोकतात्विक के रूप में जो मान्यता मिली है उसी बुन्देली लोक जीवन को समझने, परझी को पर्याप्ति सामग्री प्रस्तुत की है। इस तथ्य से भी परिकल्पित कराया गया है कि किस प्रकार समझने अतिरिक्त ग्रामीणों ने अपने जीवन को अनुभूतियों से व्यापारित हो व्यापक रूप से वमत्कार विलम्बता तथा रहस्यमयी विनासा पूर्ण वस्तुओं के दर्शन कराये हैं। स-य और गहरी भी इनकी संस्कृति से जुड़े नहीं रह सके हैं। अतः भूत-प्रेत, तुंग-मंत्र, बाहु-टौना आदि के अध्ययन से यहाँ की पिछड़ी जातियों का संस्कृति का निरूपण हो सका है।

तृतीय और चतुर्थ भाग में कारसदेव एवं हरदोल वृ के जीवन वरिष्ठ के ऐतिहासिक तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में रहकर अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत विचारणा के निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि उदात्त बुन्देली जनमानस ने बुन्देलखण्ड धरा के कण-कण की पूजा-उपासना की है। ये गीत भारतीय उपासना के सृणा-निर्गुण अभ्यस्तों में सृणाता के अधिक निकट प्रतीत होते हैं।

उपसंहार में निरूपित किया गया है कि ग्राम्य क्षेत्रों के सरल मानव के निर्मल मन और अद्भुत पुरित हृदय के दर्शन उन लोकगीतों में अधिक स्पष्टता से होते हैं जो उपासना भाव के हैं। बुन्देली संस्कृति की सुगन्ध को सार्कता हो नहीं अपितु सातत्य प्रदान करने में भी उपासना मूलक लोक गीतों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रयास इन पर विहंग दृष्टि डालने का नहीं, इन उपासना गीतों की आत्मा के साक्षात्कार का किया गया है। प्रबन्ध लेख के इस लोकसाहित्यिक अर्थ को सुझ और समझ जानने में मेरी निर्देशिका डॉ० यामिनी श्रीवास्तव का महत्वपूर्ण योगदान है। डॉ० हरकांत लाल शर्मा, श्री कृष्णानन्द जो गुप्त, श्री श्यामसुन्दर वादल, डॉ० गणेशलाल कुशुनिया, श्री हरगोविन्द जो गुप्त, श्री रामवरण हयारण जी मिश्र, श्री मोहनलाल गुप्त वात्स, डॉ० ब्रजवासो लाल श्रीवास्तव, डॉ० प्रभाकरान्त गुप्त [वर्तमान उपकुलमति बुन्देलखण्ड वि० वि० छात्रों] डॉ० कान्ति कुमार जैन एवं डॉ० बलभद्र तिवारी आदि विद्वत् गुरुजनों, बुन्देली गंगा के मानस हंसों ने मेरे प्रयासों के मस्तक पर वरदहस्त रखा है। उनके स्तुत्य सहयोग के लिये विनयाक्त हूँ।

अमनो पूज्य माँ, बहिन, भाभियों, बाबियों, दादो, नानी, ताई से ली प्रतिदिन कुछ न कुछ नया प्राप्त करती हो रही हूँ। दूध वाली, बर्तन वाली और धौकिन बाई से भी महत्वपूर्ण योगदान मिला है। कारसदेव की गोटों का अध्ययन सबसे अधिक अमसाध्य कार्य सिद्ध हुआ। ये गोटें बकुतरे पर हो गई जाती हैं। देवता के बकुतरे पर रिसों का बाना निश्चिद है। बकुतरे पर टेप-रिकार्डर बाँधा कर गोटों के संकेतन का विशेष प्रयास इसलिये असमर्थ हो गया कि टेप में मात्र "हो" "हो" या अरौह-अरौह के स्वरों के अतिरिक्त शब्द समझ में हो नहीं आते थे। इस समस्या से उबारते हुए सोबरन सिंह यादव एवं मूलवन्द यादव ने गोटों

एवं कारसदेव के जीवन वरिष्ठ के लेखन कार्य में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। कारस देव की गीतों को प्रचुर समृद्ध सामग्री के संकलन के उपरान्त भी कुछ ही अंशों को दिया जा सका है। इसी तरह सुजाटा, टेपु, जिंजिया, मागुलिया आदि गीतों के संकलन और अध्ययन हेतु बालिकाओं के फल सखन्धी उल्लासकारों के बीच में सम्मिलित होना पड़ा। इन गीतों के संकलन में सर्वाधिक सहयोग शोमती वमेली देवी एवं शोमती अवार्य देवी ने दिया है। देवी को अवरो गवराणि में एवं कार्तिक स्नान के गीत कार्तिक मास में स्नान हेतु सरौवर पर जाती हुई बुन्देली नारियों के कंठ से जैसे फूटते हैं उनके होठों से अनेकानेक कान और कान से कलम विमका दो। कार्तिक स्नान गीत और देवी और देवों को अवरो संग्रह में सुम्न उदेनिया, सावित्री आश्विन तथा कुसुमता दार्ति का सहयोग अपादेय सिद्ध हुआ। नागुरिया संकलन में गिरजा देवी का, जन्म विवाह सखन्धी गीतों में सुभा जेन, पुष्पा जेन का तथा कालका माई के गीतों के संग्रह में फुला कक्को एवं मातान कक्को से विशेष सहयोग मिला है। ग्रामीण देवी-देवताओं सखन्धी संग-गीतों में मुनिया जिज्जी, बन्नाय वारो कक्को तथा मुन्नोजाल धौबी से विशेष सहायता मिली।

बुन्देलखण्ड मेरी जन्म भूमि है जतः यहाँ के लोकमानस और जनताधारण से मैं मूल रूप से जुड़ी हुई हूँ। बुन्देली लोक जीवन को एक अभिन्न आँखों से नाले यहाँ के लोकगीतों में सम्मिलित धार्मिक संस्कृति और उपासना के स्वप्न पर अनुसंधानात्मक अध्ययन मेरे लिये दुष्कर कार्य न था लेकिन जब इसकी गहराई में प्रविष्ट हुई तो उन्होंने काय जोकानेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिनसे लोकसाहित्य का कोई भी संकलनकर्ता अरिक्त नहीं।

जोकानेक पुस्तकालयों का भ्रम, विद्वानों का मार्गदर्शन, वर्गों की शोध सञ्चना, लेखकों बुन्देली जनों से साक्षात्कार और लोकगीतों का संकलन, हाजाराँ किलोमीटर क्षेत्र का परिभ्रमण और लोकगीतों के मर्म के दर्शन करने का ध्यानमय प्रयास यद्यपि इस शोध प्रबन्ध के रूप में प्रकट हुआ है किन्तु वस्तु सौन्दर्य होते हुए भी जिस प्रकार स्वर्ण में सुगन्ध का आवरण और सुम्न में सुगन्ध होते हुए भी दोई जीवित का आवरण रहता हो है। इसी प्रकार इस शोध प्रबन्ध में कुछ आवरण रह गये होंगे। कुछ गुटियाँ रह गई होंगी। इसमें जो अन्धता है वह निर्देशिका, विद्वानों बुन्देली साहित्य से सम्बन्धित पुस्तकालयों और रात-रात बुन्देली जनों के कारण है और जो भूलें, गुटियाँ एवं अपूर्णता है उसके लिये मेरी उत्पत्ता उत्तरदायी है।

जिनका मार्गदर्शन संकलन सहयोग और निर्देशन प्राप्त हुआ है उन सभी के प्रति श्रद्धा और आभार का कुछ ऐसा भाव है मेरे मन में जिसे व्यक्त करने में शब्द समर्थ नहीं हो पा रहे हैं।

दिनांक
4.7.85

सुरेखा

प्रथम अध्याय

1.0. बुन्देलखण्ड का परिचय

1.1. भौगोलिक

1.2. राजनैतिक

1.3. सामाजिक

1.4. साहित्यिक

भारतवर्ष के मध्यभाग में स्थित प्रदेश को पहले वेदि, दशार्ण, यमुवर्षीति नाम से जाना जाता था। समय समय पर इसके नाम दशार्ण, वज्र, वैवाक्युक्ति, बुधौति, बुधारिण्ड तथा विन्ध्येलण्ड भी रहे हैं। बाद में बुन्देली ब्यादा अनाधि जाने पर सम्बन्ध 1288 विक्रमो के लगभग यह प्रदेश बुन्देलण्ड कहलाया।

“विन्ध्य और नर्मदा, यमुना और वम्बल के अंक में मध्यप्रदेश एवं उत्तर प्रदेश को सीमाओं को सिन्ध में, साधारणतः कभी से परिपूर्ण, कृष्णान्य से अर्धपूर्ण भू-खण्ड बुन्देलण्ड के नाम से माना जाता है”²।

भौगोलिक स्थिति एवं सीमा-

पुरातत्त्वोद्य दृष्टि बुन्देलण्ड के पर्वत, पठार और बेटानों भू-भाग को कैम्ब्रियन युग को प्राचीनतम बेटानों से निर्मित होने के कारण 40-45 करोड़ वर्ष से भी अधिक पुराना होना सिद्ध करता है। वैदिक, पौराणिक युग से लेकर वर्तमान काल तक ओक उतार-ऊँचाव देखने के उपरान्त भी इसका भौगोलिक अस्तित्व अक्षुण्ण बना हुआ है। बुन्देलण्ड का भू-भाग $21^{\circ} 25'$ से $26^{\circ} 58'$ उत्तरीय अक्षांश तथा $76^{\circ} 50'$ से $81^{\circ} 56'$ पूर्वी देशान्तरों के मध्य में स्थित है। समुद्रतल से इस भू-भाग की अधिकतम ऊँचाई 1352 मीटर तथा न्यूनतम ऊँचाई 152 मीटर है। उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लम्बाई 580 किलोमीटर के लगभग और पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 450 किलोमीटर के लगभग है। बुन्देलण्ड को राजनैतिक सीमाएँ विभिन्न शासकों की शासन नातियों के कारण सदैव परिवर्तित होती रही हैं। प्राकृतिक दृष्टि से पूर्व में टोंस और सोन नदियाँ, पश्चिम में देतवा, सिन्ध और वम्बल नदियाँ, उत्तर में यमुना और गंगा नदियाँ, दक्षिण में नर्मदा और मानस आदि नदियाँ इसको सीमाएँ बनाती हैं। इसको भाषात्मक सीमाएँ कई प्रान्तों की भाषाओं के मिश्रण से निर्मित हैं। बुन्देलण्ड के पूर्व में पूर्वी हिन्दी, उड़ी, बजेली, उत्तरीसगढ़ी-उत्तर में पश्चिमी हिन्दी ब्रज और कन्नौजी-दक्षिण में मराठी तथा पश्चिम में राजस्थानी, मालवी भाषाओं से प्रभावित बुन्देली बोलो जाती है। बुन्देलण्ड के उत्तरी भाग में उत्तरप्रदेश के झाँसी, हमीरपुर, जालौन, बाँदा तथा लखीपुर जिले एवं मध्यप्रदेश के छतरपुर, दतिया, टोकमगढ़, पन्ना, दमोह, सागर आदि जिले आते हैं। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश के झाँसियर, भिखड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, विदिशा, जबलपुर, सिन्धी, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा, मण्डला, बालाघाट, रायसेन, होशंगाबाद, बैतुल आदि भाग हैं। परन्तु इस भू-भाग में सामाजिक और सांस्कृतिक समानता के परिणामस्वरूप भाषाओं की सीमाएँ अपरिवर्तित रहीं।

1- बुन्देलण्ड का संक्षिप्त इतिहास-गैरेनाल तिवारी, पृष्ठ-1.

2- बुन्देलण्ड के लोकगीत-रमार्शिक शुक्ल, एम0 ए0, पृष्ठ-3-4.

पर्वत, नदी, और वन-

बुन्देलखण्ड पहाड़ों का प्रदेश कहा जाता है। बाँदा, हमीरपुर, और जालौन के कुछ भाग को छोड़कर बुन्देलखण्ड की स्थिति पहाड़ों के सम्बन्ध में खोदखोड की तरह है। यहाँ विन्ध्यावन, 'पन्ना' का पहाड़, भाण्डेय पहाड़ तथा तैमूर पर्वत प्रमुख हैं। इस पर्वत, स्वर्ण गिरि, सतपुड़ा, कड़े पहाड़ तथा कामतानाथ भी यहाँ के प्रसिद्ध पर्वत हैं। ये पर्वत नुकीले नहीं कर लफट हैं। विन्ध्यावन पर्वत समुद्र तल से 2,500 से 4,000 फीट तक की ऊँचाई में है।

बुन्देलखण्ड में यमुना, टीस, [तेन], नर्मदा, वम्बल, वैतवा, सिन्ध, धान, केन, बौन, कुण्ड, मैकुनी, बैवास, उर्मल, नाम्नी, पद्म, पार्वती आदि मुख्य नदियाँ हैं। ये नदियाँ बाँझी और उधली हैं। इनका दानि उत्तर को और होने के कारण ये उत्तर को और बहती हैं। नदियों के अतिरिक्त माता टीला, पारोठा, गौविन्द सागर, सिक्वा-टिक्वा, औरठा, दशाष्टी तथा वम्बल बांध हैं। तालाब तो प्रायः प्रत्येक गाँवों में हैं। वैतवा से प्रभावित बनारसीदास जी का कथन कि यदि वैतवा के सुन्दर स्थानों को रक्षा की गई तो उसका महत्व बर्मनो को राईन नदी से किसी हालत में कम न होगा, इसको गरिमा को प्रमाणित करता है।

बुन्देलखण्ड में जलो का मिसुरवन, औरठा का तुरंगण्य, करौंदो वन, मिरजा-पुर के समीप विन्ध्यावन, उत्तरपुर के समीप शोहरवन, सैवड़ा का करछई वन, अजयगढ़ का अजयवन, खानियर का भूरागखोवन तथा नरवरगढ़ का अलखन आदि प्रसिद्ध हैं। इन वनों में ताल, सागौन, तैन्दु, महुआ, जै, बाँस, हमलो, आम, ताड़, खैर, बंजुन, पेड़, अचार, बेर, सेमर, सौया, गुलर, कनार, जामुन, बेल, पीपल, बरगद, नोम, धात, शीशम, कैंधा, अकिल, जामुन, बेल, हर, कहेड़ा, टाक, स्यासा, बिल्ला, दुधी, करछई आदि के वृक्ष पाये जाते हैं। इनसे काँसो तकड़ी, फल-फूल आदि प्राप्त होते हैं। आर्थिक दृष्टि से इन वनों का बहुत महत्व है।

स्तु वृक्ष एवं जलवायु-

बुन्देलखण्ड की तीनो वृष्टि अच्छी होने से फसलें भी अच्छी होती हैं। दिसम्बर जनवरी में अधिक सर्दी 60° - 70° एवं मई-जून में 80° - 90° अधिक गर्मी तथा जुलाई अगस्त में 32 से 45 तक वर्षा होती है। यहाँ की वर्षा का औसत एक हजार मिमी० के लगभग है। मोठा एवं खारा जल बुन्देलखण्ड में प्रचुर मात्रा में मिलता है। यहाँ की जलवायु अच्छी, स्वास्थ्यप्रद और उष्णकटिबन्धीय है पर सर्दी समानता नहीं है।

1- पुराणों में विन्ध्यावन पर्वत को पर्वतों का मान्य कहा गया है-

महेन्द्रो मलयः सहयः शक्तिमान् बुध्नानपि ।

विन्ध्याव परिमात्रय तस्मै ते कुल-पर्वताः ।

॥ महाभारत भीष्मपर्व अध्याय-9, श्लोक-11 ॥

कृषि क्षेत्र एवं जनसंख्या-

बुन्देलखण्ड में खरीफ [स्यारो] तथा रबी [उन्वारो] की फसलें होती हैं। खरीफ के अन्तर्गत-धान, राईसा, उरद, मूंग, मीठ, बाजरा, ज्वार, कौदा, राली, कुटकी, बसारा समकालुन आदि तथा रबी के अन्तर्गत-गेहूँ, जौ आदि के खेती का उत्पादन होता है। कपास, सन, गन्ना, सिंघाड़ा के अतिरिक्त हरी सब्जियाँ, मसाले, फल-फूल की भी पैदावार बड़ी होती है। यहाँ पानी एवं सिंचाई साधनों को बहुत कमो है। नदियाँ, नहरों एवं कुओं से ही सिंचाई होती है। यहाँ का मुख्य धंधा कृषि के बाद पशुपालन है।

बुन्देलखण्ड का क्षेत्र लगभग 1,28,000 वर्ग किलोमीटर है। जिसमें से उत्तरप्रदेश के पाँचों जिलों का क्षेत्र 29,459 वर्ग किलोमीटर है। 1981 की जनगणना के अनुसार बुन्देलखण्ड की जनसंख्या ढाई करोड़ के लगभग है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि-

प्राचीनकाल में बुन्देलखण्ड रामायण काल के पूर्व से बौद्धयुग तक भारत के 16 जनपदों में से एक "वेदि" नाम से विख्यात था। वेदि जनपद का अत्यधिक महत्व महाभारत काल में भी रहा क्योंकि वेदि नरेश विराट्पात ने कौरवों की ओर से कृष्ण के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। वेदि जनपद व वेदि राज्य के शासक और निवासी ही प्राचीन बुन्देलखण्ड के शासक और प्रजाजन हैं। ई०पू० 243 के लगभग जबलपुर के पास तैवर में भी वेदि शासन था। मौर्यकाल में बुन्देलखण्ड कौशांबी प्रान्त में था। मौर्य शासकों में बन्धुगुप्त, बिन्दुसार और अशोक प्रमुख हैं। अशोक ने बुन्देलखण्ड में मठों और विहारों का निर्माण कराया था जिसके अलावा यहाँ राज भी मिलते हैं। मौर्यों के पश्चात् शुंगराजाओं ने 36 साल बुन्देलखण्ड पर राज्य किया। वाकाटकों के प्रवन्तराजा विन्ध्यराजिक ने सन् 225 में एवं गुप्तकाल के समुद्रगुप्त ने छठों/छातो ईस्वी में बुन्देलखण्ड पर शासन किया। गुप्तकालीन कैश्यपूरी बुन्देलखण्ड में लगभग इसी समय से प्रभाकाली कलचुरो शासकों का प्रादुर्भाव हुआ। स्कन्दगुप्त के समय से छुणों के आक्रमण भी प्रारम्भ हो गये थे। 40 वर्षों तक छुणों के राज्य करने के उपरान्त यागीधर्म ने उन्हें परास्त किया। यागीधर्म के पश्चात् हर्ष के समय में सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड कैश्यपूरी राज्य बना। जिसका वर्णन चीनी यात्री ह्युएन त्सांग ने बड़े विस्तार से किया है।

1- सन् 1981 की जनगणना के अनुसार उत्तरप्रदेश के पाँचों जिलों की जनसंख्या निम्नवत है-

- 1] सीता -- 11,37,031
- 2] जालौन -- 9,86,238
- 3] लखितपुर -- 5,77,648
- 4] हमीरपुर -- 11,94,168
- 5] बाँदा -- 15,33,990

2- बुन्देली लोककव्य-भाग-1, डॉ० बलभद्र तिवारी, प्रकाशन-बुन्देली पीठ, लखित विश्वविद्यालय, 1977.

3- विन्ध्यभूमि-डॉ० वासुदेवराय आशान, पृष्ठ-43.

इस के पश्चात् [सू. 647 से 1200 ई० तक] बुन्देलखण्ड पर कलचुरियों और वन्देयों का विशेष प्रभुत्व रहा। अतः वन्देलकाल से पूर्व कलचुरी शासकों का परित्यक्त प्राप्त कर लेना आवश्यक है। कलचुरी वंश के संस्थापक महाराज कौकिल ने जलपुर के पास मिथुरी को अपनी राजधानी बनाया, अतएव यह क्षेत्र "मिथुरी के कलचुरी" से भी विख्यात है। प्राचीन काल में नर्मदा के शीर्ष स्थानांय प्रदेश से महानदी के शीर्ष स्थानांय प्रदेश का विस्तृत भू-भाग वेदि जगद के नाम से प्रसिद्ध था। ऋषिकान्त में इसे हो उद्यान कहा जाने लगा। कौकिल देव ने चोरता तथा बुद्धिमानों से वन्देयों को बढ़ती हुई ताकत से सुरन्त लाभ उठाने हेतु वन्देल राजकुमारी से विवाह किया। उसके बाद उसके पुत्र मुच्छुंग ने राज्य विस्तार किया एवं अन्य सब पुत्रों ने रजवाड़े बनाये। इत्तपुर के कलचुरी वन्धों से सम्बद्ध हैं¹। मुच्छुंग के बाद युवराज देव का उल्लेख मिलता है। अजयना² में उद्यान, उसकी राजधानी तोजरी और राजा शंगिसदेव का वर्णन किया है। शंगिसदेव के पुत्र कण्ठदेव [1042 से 1073] ने पूर्व में हुगली, उत्तर में अन्तर्द दक्षिण में महानदी केणगंगा, ताप्ती तक साम्राज्य बढ़ाया। पर उसके पुत्र और भाती यकाक्या और गयाक्या वन्देयों को बढ़ती शक्ति के कारण राज्य सुरक्षित न रह पाये और कलचुरी के अन्तिम शासकों क्रमशः नरसिंह क्यसिंह और विजयसिंह को देवगिरि के राजा ने 1200 ईस्वी में अपने अधीन कर लिया।

वन्देल काल-

वर्षाब्द के उपरान्त बुन्देलखण्ड के क्षति नदी के पूर्व और विन्ध्ययाका पर्वत के उत्तरपरिवर्त में वन्देयों का शासन उत्तर में यमुना नदी और दक्षिण में केन नदी तक फैला हुआ था। वन्देलखण्ड के संस्थापक नानुकदेव थे। नानुके के पुत्र नेवा अथवा जयशक्ति थे जिसके नाम पर वन्देयों के राज्य का नाम नेवाक भुक्ति पड़ा³। इस काल का महत्त्वपूर्ण शासक काशीवर्धन था उसने वैदियों, मानवों, कोशलों आदि पड़ोसों को अपनी सन्तुष्टि राज्य को जीतकर काशीनर के दुर्ग को जीता और महीवा को अपनी राजधानी बनाया। महमूद गजनवी, गंगान के पास नरेश, एवं परमार, गौड़ नरेशों ने भी वन्देल राज्य पर आक्रमण किये। शंग गंड विद्याधर और कोर्तियम वन्देलवंश के विशेष उल्लेखनीय राजा थे। कोर्तियम और मदन वर्मा के समय में बुन्देलखण्ड का विस्तार पश्चिम को और खानियर राज्य को पश्चिमोत्तरी सीमा को लूँकर राजपूताना तक, पूर्व में काशी तक तथा दक्षिण में मालवा तक फैल गया था। अन्तिम शासक परमर्षिदेव था। उसी के आश्रय में

- 1- विन्ध्यभूमि-डा० वासुदेव शरण आवात, पृष्ठ-38.
- 2- कितानुलिन्द §1030 ईस्वी § अजयना.
- 3-

बुन्देलखण्ड के दो चोर योद्धा आन्हा-उदल रहते थे। सन् 1182-83 में तिरवागढ़ में पृथ्वीराज चौहान और बुन्देलों का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। चौहान ने कालिंजन को लूट लिया जिसे बुन्देलों ने पुनः 1201 में अपने अधिकार में कर लिया परन्तु 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे जीत लिया। सन् 800 के आसपास से सन् 1390 तक 25 बुन्देल शासकों ने बुन्देलखण्ड पर राज्य किया। बुन्देलकालीन बुन्देलखण्ड में वास्तुकला, मुर्तिकला का विकास हुआ तथा छुराहो, आवमगढ़, कालिंजर, महीबा, दुधौ, राँदपुर के दुर्ग और मंदिरों का भी निर्माण हुआ। बुन्देलखण्ड के कालिंजर किले को अपने अधीन करने हेतु सभी मुस्लिम शासक प्रयत्नशील रहे। इस्लामी लोहो के शासन-काल में अफगान सरदार उससे असन्तुष्ट थे। फलतः जौनपुर और बिहार में अफगानों ने क्रमशः सरदार नादिर का लोहानी एवं दरिया का लोहानी को अफगानों में विद्रोह कर दिया। अफगान सरदार दोस्त काँ और आलम काँ भी इस्लामी के विरुद्ध हो गये थे। इस्लामी लोहो के बाद बाबर ने अफगानों को छाँहरा के युद्ध में परास्त किया। यहाँ से मुगलों का शासन प्रारम्भ होता है। सन् 1021 में महमूद गजनवी ने बुन्देलखण्ड में पहला आक्रमण किया और कालिंजन किले पर अधिकार कर लिया। मुगल शासक बाबर ने अफगानों को परास्त किया किया था परन्तु अफगानों की शक्ति समूल नष्ट नहीं हुई थी। बिहार में अफगान सरदार औरंग अनो शक्ति बढ़ा रहा था। इन समस्त आक्रमणों का प्रभाव बुन्देलखण्ड पर भी पड़ा और बाबर के पुत्र हुमायूँ ने बुन्देलखण्ड के कालिंजर किले पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया। 1532 में अफगान परास्त हुए लेकिन 1536 में होर काँ ने बिहार, बंगाल को जीतकर गौड़ी पर अपना अधिकार कर लिया। चौसा के युद्ध में भी अफगान धिक्के हुए और 1540 में कन्नौज पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। इस प्रकार अफगानों ने मुगलों के विरुद्ध राष्ट्रीय युद्ध छेड़ दिया और 1542 के लगभग अफगानों को सत्ता फिर से स्थापित हुई। लेकिन सन् 1544 में शेरशाह ने कालिंजर के किले पर कालिंजि के समय आक्रमण किया और उसे अपने अधिकार में कर लिया। सन् 1545 में होर काँ की मृत्यु के पश्चात् हुमायूँ ने पुनः राज्य प्राप्त कर लिया। अकबर के शासनकाल 1564 में गौड़वाना की रानी दुर्गावती पर आक्रमण ने आक्रमण किया और तैज पर अधिकार कर लिया। 1568 में अकबर ने कालिंजन दुर्ग को अधिकृत किया। जब गोर और शाहजहाँ ने भी कालिंजर दुर्ग को अपने अधीन रखा। औरंगजेब के समय से बुन्देलों अनो शक्ति बढ़ा चुके थे लेकिन बुन्देल शासकों के पूर्व बुन्देलखण्ड पर गौड़ शासकों का राज्य रहा। इनमें सबसे शक्तिशाली रानी दुर्गावती रहीं। सन् 1633 में बुन्देल राजा बुझारसिंह ने गौड़राजा प्रेमराह के वीरगढ़ पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया। अन्तिम गौड़ शासक शेरशाह और रघुनाथगढ़पुर। बुन्देलखण्ड पर अफगान और गौड़ों का राज्य बहुत कम समय तक ही रहा। मुगल जय्ये अरसे, अकबर के शासनकाल से लेकर औरंगजेब के शासनकाल तक बुन्देलखण्ड की राजनीति में छाये रहे। मुगलों से बुन्देलों का भी निरन्तर विरोध चलता रहा फिर भी वे बुन्देलखण्ड को मुगलों से

नहीं बचा। लो और कुन्देनगढ़ विभिन्न लुईदारों द्वारा शासित होता रहा है।
महमूद गजनवी के बाद वि० सं० 1304 में नसीरुद्दीन, वि० सं० 1407 में फोरोज तुगलक
वि० सं० 1447 में नसीरुद्दीन महमूद तथा वि० सं० 1555 में सिकन्दर लोदी ने कानिमा
को पर अधिकार किया और कुन्देनगढ़ पर राज्य किया। इसके बाद कुन्देनगढ़
के इतिहास के और कानिमा राज्य पर बहलोल लोदी तथा कुन्देरी पर महमूद शाह
ने राज्य किया। बहलोल लोदी के पश्चात् सिकन्दर का अधिकार हुआ। इसने
अने भतीजे अजोम हुमायूँ से कानिमा ले ली और उसे मुहम्मद को लोदी को दे दिया।
यहाँ से यह मलिक को और वि० सं० 1547 में आया। इस समय भी मलिक
लोदी का राज्य था।

बुद्धदेव का जन्म-

बुन्देला हेमकरन ने सन् 1055 से 1071 तक उत्तर भारत पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया। उनके बाद उनके पुत्र वीरभद्र ने अजयन तातरिका को परास्त कर काजपो बुन्देल राज्य में मिलाकर बुन्देल राजवंश की स्थापना की परन्तु इस वंश के सौदनुपाल बुन्देला शासन के सही संस्थापक माने गये हैं। इनके पाँचास पदचोरसि, रामबन्धु, भेदनाम, अर्जुनदेव आदि ने वि०सं० 1494 से 1525 तक बुन्देला राज्य की स्थापना की। तदुपरान्त मलानसिंह ने वि०सं० 1525 से 1558 तक यहाँ राज्य किया और औरछा अनी राजधानी बनाई। मलानसिंह के बाद सूरप्रताप [सन् 1501], भारतीबन्द [सन् 1539], मयूरराज [सन् 1554] बुन्देलखण्ड के शासक बने। इनके बाद रामराज शासक बने पर अन्त में और वीरसिंह देव की शाहजहाँ समीप ने बुन्देलखण्ड का शासक बनाया। अकबर के समय वीरसिंह देव ने [वि०सं० 1664] औरछा पर अधिकार किया। इस प्रकार जहांगीर के समय में प्राप्त बुन्देलखण्ड राज्य की शाहजहाँ के समय में वीरसिंह देव ने स्वतन्त्र घोषित कर दिया। बुन्देलों के छापामार रणकौशल के लिये अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ इनके बड़े साम्राज्य को दबाने में असमर्थ रहे। वीरसिंह देव के उपरान्त इनके बड़े पुत्र बुझारसिंह को गढ़वाँ दो गई एवं 11 भाईयों को जगहों दो गई। इनमें पहाड़सिंह को परब, नरहरदास को धामौली, तुलसीदास को गड़, बेनोदास को जेतपुर, जौब, किजुनसिंह को देवरहा, बाधराज को गरौली और माधवसिंह को अरगापुर जगहों में दिये गये। परमानन्द को कोई जगह नहीं दी गई और वे औरछा में ही रहे। दोषा नरदास जगह रहते हुए भी औरछा में रहे²। बुझारसिंह के बाद देवसिंह, पहाड़सिंह शासक रहे पर वे असमर्थ रहे। औरंगजेब के समय पन्ना के बख्तराब को औरछा से छ जगहों तक की जगहें मिली। पर निरन्तर बुन्देलखण्ड की स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्नशील रहे। इनके बाद छ साल ने औरंगजेब के दबाव के बावजूद भी मेहर बाँसा,

1.- बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास-गोरे लाल तिवारी, पृष्ठ-85, 86.

2- भारतीय-युन्देल और उनका राजत्वकाल ॥ विन्ध्यभूमि ॥ पृष्ठ-32.

कानिंजर, सागर तथा भैरवा पर अपना अधिकार कर लिया। इनके समय में मराठों की शक्ति भी बढ़ रही थी। उस्ताज के परचाच बुन्देलखण्ड के तीन भाग हुए— प्रथम भाग पन्ना, मऊ, गढ़ाकोटा, कानिंजर, साहगढ़, हुदयगढ़ को, द्वितीय भाग जैतपुर, जयगढ़, बरठारी, बिजविर, सरोला, भूरागढ़ और बाँदा जगत राम को तथा तृतीय भाग कासमी, हटा, हुदयनगर, जलौन, गुरसराय, झाली, गुना, गढ़ा कोटा और सागर बाजीराव पेशवा को मिला। बुन्देला राजाओं के युद्धकाल के परिणामस्वरूप मराठों ने बुन्देलखण्ड पर अधिकार कर लिया परन्तु हिमालय बहादुर के सहयोग से औलों और मराठों के बीच युद्ध हुआ परन्तु वि० सं० 1875 तक बुन्देलखण्ड औलों राज्य में मिला लिया गया।

आधुनिक काल—

वि० सं० 1877 में बुन्देलखण्ड कमिश्नरी का निर्माण हुआ। वि० सं० 1892 में जलौन, हमोरपुर, बाँदा के जिले पश्चिमोत्तर प्रदेश में और सागर मध्यप्रदेश में मिला दिया गया, जिसकी देखरेख आगरा से होती थी। वि० सं० 1906 में सागर, दमोह, जिलों को मिलाकर एक कमिश्नरी बना दी गई। जिसकी देखरेख झाँसी से होती थी। कुछ दिनों बाद कमिश्नरी का कार्यालय झाँसी से सीताबि आ गया। वि० सं० 1897-1900 में सागर, दमोह जिलों में औलों के खिलाफ बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ किन्तु उन्होंने फूट डालने की नीति का अवग्रह लेकर शीघ्र ही शांति की स्थापना कर ली। बुन्देलखण्ड भारत के मध्य स्थित होने के परिणामस्वरूप समूचे देश में विदेशी सत्ता की स्थापना की सुनिश्चिता के बाद ही विदेशी आक्रमणकारी वहाँ पहुँचने में सफल हो सके थे। सं० 1905 लार्ड डलहौजी के औलों राज्य के गवर्नर बनते ही पुनः राज्य विद्रोह हुए और बुन्देलखण्ड में झाँसी की रानी को हटाने के प्रयत्न प्रारम्भ हो गये। रानी ने उत्तरी बुन्देलखण्ड के विद्रोह को बढ़ाया परन्तु दक्षिणी बुन्देलखण्ड के में सागर, दमोह, जबलपुर, बानपुर, मुरई और बन्देरा के विद्रोह स्थगित थे। अतः असफल रही। झाँसी और कालपी के युद्ध में रानी और तात्या ने औलों से टक्कर ली लेकिन औल सफल हो गये। 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम के परचाच सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड औलों के अधीन हो गया परन्तु प्रथम विश्व युद्ध के समय बुन्देलखण्ड वासियों ने पुनः रामसुसाद दिस्मिल ग्वान्द्र नाथ साहूना तथा योगेश बटनो के प्रान्तिकारो नेतृत्व में स्वतन्त्रता आन्दोलन छेड़ दिया। इस समय झाँसी के परमानन्द जो, करतारसिंह, विष्णु गणेश पिंगले, दत्तिया के बीराम नाहरसिंह, बनिया-छाना के लक्ष्मसिंह वृ देव, सागर के बाबूदेव राव सुबेदार आदि व्यक्तियों ने औलों शासकों को एक बार फिर कंपित कर दिया²। भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति तक बुन्देलखण्ड वासियों की अविस्मरणीय भूमिका को विस्मृत नहीं किया जा सकता।

1- बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास- गौरीनाथ तिवारी-पृष्ठ-75.

2- दैनिक मध्यप्रदेश- भगवानदास माहौर, पृष्ठ-31.

सामाजिक जीवन-

बुन्देलखण्ड का सामाजिक परिकल्प प्राप्त करने हेतु हमें इस प्रदेश की जाति, भाषा, धर्म, त्यौहार, पर्व, मेले, सामाजिक रीतियाँ तथा दण्डविधान के अध्ययन की आवश्यकता है-

जातियाँ-

भारत में जातियों के उगमन के पूर्व आदिम जातियाँ थीं। "वर्ण व्यवस्था का सूत्रांत जातियों और भारत की आदिवासी जातियों के परस्पर विरोधी रूप रंग के आधार पर हुआ"। बुन्देलखण्ड में भी आर्य-अनार्य संस्कृति के सम्मिश्रण से प्रभा-वित्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियों की सत्या प्रयुक्ति है। ब्राह्मणों में स्याद्वय, कन्नौजिया, बुझौतिया तथा सगरिया, क्षत्रियों में- बुन्देल, वन्देल, चौहान, पवार, परमार, सोनकी, सेंगर, तोमर, राप्ता, रघुवंशी आदि वैश्यों में- अग्रवाल, गडोई, ओमरे, परवार, शूद्रों तथा अन्य जातियों में- अहोर, वमार, कोरो, भंगी, कुर्मा, काछी, लोधी, कुम्हार, वैद्य, बसोर, माली, धोबी, ठोमर, नाई, कुहार, धोबी आदि जातियाँ इस प्रदेश में निवास करती हैं। ईसाई और मुसलमानों के अतिरिक्त गौड़, भोई, सोर, कोल तथा किरार आदिवासी जातियाँ भी यहाँ उत्तमोत्तम हैं। ये सभी जातियाँ अनाज आनीक हेतु समुचित व्यवसायों को अपनाये हुए हैं।

भाषा-

बुन्देलखण्ड की बुन्देली भाषा बहुत ही वर्णप्रिय और रसमयी है। बुन्देली भाषा यहाँ के शिथिल समाज से लेकर निरन्तर व्यक्ति तक गई से बोलती है। शहरों की औषा गावों में बुन्देली भाषा का मुख्य चरित्र है। यह बोलो, आदिभाव, विमुक्त, लालित्य, लोच आदि हैं ब्रजभाषा से भी अगे है। वर्ण कट्ट शब्दों के अभाव के कारण ही यह बोलने सुनने में मधुर है। इस प्रदेश में सदा दो भाषा के लगभग बुन्देली भाषा-भाषी हैं। बुन्देली के कई विभाग हैं-

शूद्र बोलो-

टोकमण्ड, तागर, दतिया, जाली तथा जाल-वास के इलाक़ों में बोलो जाती है।

उटौला-

पन्ना, उत्तरपुर, दमोह, जिले के दक्षिणी भाग में बोलो जाती है।

लोथनी-राठौरी-

उरई, जालौन, झोरपुर के इलाक़ों में बोलो जाती है।

पंवारा-

दतिया, आलियर, भाण्डेर को बोलो है।

बनफ़ीरो-

पन्ना के जयगढ़, धर्मपुर, बेरिगौरिहार और नौगाँव को भाषा है।

बुन्देली-

यह हमीरपुर, बाँदा में बोली जाने वाली बहेली प्रभावित भाषा है।

निहा-

बुन्देली बहेली मिश्रित बालीन के आस-पास के क्षेत्र में बोली जाती है।

विभिन्न भाषाओं के सम्पर्क से तथा वर्णों के डोमलोकरण से विभिन्न स्थानों को बुन्देली के कारकों और विभक्तियों में परिवर्तन हुआ है। पर उसकी वृत्तिमधुरता में कोई अन्तर नहीं आया है। इस भाषा के गद्य में लोककथाएँ, लोक-विषयाँ या मुहावरें तथा पद्य में पद्याँ और लोकगीत सम्मन्वित हैं।

धार्मिक अवस्था-

बुन्देलखण्ड में धर्म के प्रति, दृढ़ अस्था है। महाभारत में उल्लेख है कि जो धारणा करने को योग्यता रखता है, वही धर्म है। धर्म पूजा का धारणा करता है^१। बुन्देली जनजीवन धर्म के व्यापक, मौखिक एवं यथार्थ रूप को मिला हो न समझ सकें परन्तु उनकी धार्मिक उदारता और धर्मानुसूल प्रवृत्तियों के कारण परम्परागत धार्मिक विधि-विधान, पूजा, अनुष्ठान ^{आदि} अधिकांशतः को सोमा में समाविष्ट हो गये हैं। किन्तु धर्म से रीतियों में धर्मभावना का जागृत स्वरूप प्राप्त होता है। वे महिने में दो-बार व्रत अवकाश करते हैं। उनमें वैद पुराण, धर्मशास्त्र के अनुसार व्रत-साधना तथा उपासना का स्वरूप तो परिलक्षित होता ही है लेकिन साथ ही सूर्य, चन्द्र, नदी, वृक्ष, पर्वत, तीर्थ इन्द्र, जमि, पवन, परशु-मशी आदि को भी देवस्वरूप में पूजा का प्रवर्णन है। यहाँ भूत-प्रेतों, कर्षों को पूजा एवं बादू-टोना, तंत्र-मंत्रों में विश्वास किया जाता है। बरगद, पोपल, तुलसी, नीम, जाम्बू, गाय, बैल, नाग, मोर, गरुड, नीलकण्ठ आदि को पूजा सामान्य बात है। इनके अतिरिक्त वैश्व ग्रामोष्ण देवों देवताओं को पूजा भी आर्य-आर्य विधियों से होती है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पंचदेवापासना { शिव, शक्ति, विष्णु, सूर्य, गणेश } तो होती ही है पर वैष्णव, शक्ति, शैव, रामानन्दों और कबोरपंथी मत्वावलम्बियों को भी कम नहीं। राम-कृष्ण, शक्ति, गणेश, हनुमान के साथ-साथ देवों के नौ रूपों को उपासना होती है। उनको अनेक अवतारों को पूजा के मूल में मात्र ईश्वर शक्ति को सर्वव्यापकता का भाव ही समाहित है। इस प्रकार उनकी उपासना में बहुदेववाद में एकरूपवाद को वरम अभिव्यक्ति दृष्टिगोचर होती है। "सर्व ईश्वरमा है"- बुन्देलखण्डवातियों को धर्म के प्रति इस गहन निष्ठा के परिणाम स्वरूप ही वे कंकड़ पत्थर परशु-मशी नदी पर्वत आदि को पूजा भगवान को पूजा के समान ही कर लेते हैं। डॉ० रामकृष्ण के अनुसार-"सभी धार्मिक अवस्थाओं के मूल में ईश्वर हैं जो न हिन्दू है, न ईसाई, न यहूदी है, न मुसलमान^२। बुन्देली जनमानस ने सगुणोपासना को इसी भाव से अपनाया तथा विष्णु के अवतारों की भक्ति का प्रचार किया।

1- धारणाद धर्मोमत्वाद्बुद्धिर्मा विज्ञातपूजाः ।

य त्याद धारणा स्मृक्तः स धर्म इति निश्चयः ॥ [महाभारत दृष्टान्तिपर्व

2- हमारी संस्कृति-डॉ० राधाकृष्णन्-पृष्ठ-31,

109/11-12]

राज्याल एण्ड सन्त-1982-

प्रचार किया ।

त्यौहार, पर्व, मेले-

बुन्देलखण्ड का लोकलोक त्यौहार, पर्व मेले को दृष्टि से बड़ा धनी रहा है । यहाँ का सम्पूर्ण लोक त्यौहार, पर्व, मेले को धार्मिक भावना से सन्निधित होता रहता है । इनको बहुमता के कारण सप्ताह के निर्धारित सात दिनों में इनका आयोजन नहीं हो पाता । यहाँ के लोग प्रत्येक दिन को एक त्यौहार, पर्व के रूप में सम्मान करते हैं । विशेष त्यौहार, पर्व कुपरिर्वर्तिन पर मनाये जाते हैं तथा किसानों के आयोजन किये जाते हैं । बुन्देलखण्ड में आषाढ, दशाहरा, दिवाली, होली के त्यौहारों के अतिरिक्त कुछ ऐसे त्यौहार भी हैं, जो अन्य प्रदेशों में नहीं मनाये जाते । इन त्यौहार, पर्व मेलों के माध्यम से बुन्देलखण्ड के धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अन्तर्भूतना के स्वरूप का उद्घाटन तथा परम्परा का निर्वहण होता है । अध्याय 4-06 के अन्तर्गत त्यौहार, पर्व का विस्तृत विवेक किया गया है । प्रत्येक माह में सम्मान होने वाले व्रत, उत्सव त्यौहार, पर्वदि को सूची निम्नवत् है-

क्रमांक	महीना	तिथि	व्रत, त्यौहार, पर्व	प्रयोजन, प्रवृत्ति
1-	वैशाख	कृष्ण प्रतिपदा शुक्ल प्रतिपदा -नवमी शुक्ल तृतीया शुक्ल नवमी पूर्णिमा	होली नवरात्र गणगौर रामनवमी हनुमान जयन्ती	शुभ उत्सव एवं सांस्कृतिक परम्परा । अनुष्ठान । सौभाग्य व्रत धार्मिक उत्सव धार्मिक उत्सव
2-	ज्येष्ठ	शुक्ल तृतीया	अस्ती श्रद्धा- द्वतीया	सांस्कृतिक परम्परा
3-	अश्वि	अमावस्या शुक्ल दशमी शुक्ल एकादशी	वटवा विजय गंगा दशाहरा निर्जना एकादशी व्रत	सौभाग्य व्रत धार्मिक भावना मौन कामना
4-	कार्तिक	शुक्ल एकादशी पूर्णिमा	हरियाली एका- दशी व्रत गुप्तपूर्णिमा	अनुष्ठान धार्मिक भावना
5-	मार्गशीर्ष	शुक्ल तृतीया शुक्ल पंचमी पूर्णिमा	हरियाली तीज {सावन तीज} नागपंचमी रक्षाबन्धन	त्यौहार त्यौहार त्यौहार, सांस्कृतिक परम्परा
6-	भाद्रपद	कृष्ण तृतीया कृष्ण चतुर्थी	कनको तीज गणेश चौथ	सौभाग्य व्रत धार्मिक उत्सव

	कृष्ण ऊटमो कृष्ण शुक्ल उत्तीया शुक्ल पंचमो शुक्ल चतुर्दशी	जन्माष्टमी हरितालिका तोत्र पुषि पंचमो अन्त पंचमी-चतुर्दशी व्रत	धार्मिक उत्सव सौभाग्य व्रत व्रत पौराणिक परम्परा
7-आश्विन	कृष्ण पक्ष अमावस्या शुक्ल प्रतिपदा-नवमी शुक्ल दशमी पूर्णिमा	पितृपक्ष प्रारम्भ पितृ विर्ज्जन नवरात्र शारदीय विजया दशमी शारद पूर्णिमा	पौराणिक परम्परा पौराणिक परम्परा कुष्ठान त्यौहार धार्मिक उत्सव
8-कार्तिक	कृष्ण चतुर्थी कृष्ण सौदामी कृष्ण चतुर्दशी अमावस्या शुक्ल प्रतिपदा शुक्ल द्वितीया शुक्ल तृतीया शुक्ल चतुर्थी शुक्ल पञ्चमी शुक्ल षष्ठी शुक्ल सप्तमी शुक्ल अष्टमी शुक्ल नवमी शुक्ल दशमी पूर्णिमा	करवा चौथ अक्षय्य नरक चौदस दोषाघातो गोवर्धन उन्नत भाई दूज अक्षय्य नवमी हरिप्रबोधनी व्रत लान पूर्णिमा	सौभाग्यंशु हेतु व्रत धार्मिक, सांस्कृतिक त्यौहार एवं परम्परा धार्मिक सांस्कृतिक त्यौहार एवं परम्परा सप्तमी पूजन कृषि सञ्ज्ञा को परम्परा सामाजिक-परम्परा धार्मिक भावना धार्मिक भावना मोक्ष कामना
9-मार्गशीर्ष	कृष्ण ऊटमो ॥ अहर्निश ॥	महाभैरव ऊटमो	धार्मिक भावना
10-पौष	शुक्ल सौदामी	मकर संक्रान्ति	धार्मिक उत्सव
11-माघ	शुक्ल पंचमो सम्पूर्ण मास	वसन्त पंचमी माघ स्नान	त्यौहार मोक्ष कामना
12-फाल्गुन	कृष्ण चतुर्दशी पूर्णिमा	शिवरात्रि होलिका दहन	मोक्ष कामना शुद्ध उत्सव एवं सांस्कृतिक परम्परा

बुन्देलखण्ड के त्यौहार पर्व और मेले मानव जीवन के वे सुन्दर कसर हैं जिनके आगमन से प्राणिमात्र जनों आन्तरिक धेदनाओं को भुँकर चुभ में नाच उठता है, स्वयं को पूर्ण रूप से भुजा देता है और जनों सारी समस्याओं को भुँकर ज्योतिषी आनन्द में लीन हो जाता है। किसी लेखक का उक्त कथन सत्य प्रतीत होता है।

सामाजिक रीतियाँ-

परम्परा प्रथित रीतिरिवाजों से युक्त रहकर व्यक्ति पारिवारिक सामाजिक

जीवन के स्वतन्त्र अस्तित्व को कल्पना नहीं कर सकता। उसका पारिवारिक जीवन जन्म से मृत्यु तक विभिन्न रीति-रिवाजों और संस्कारों से संस्कारित होता है। सामाजिक रीति रिवाजों और सम्बन्धी लौकिक उपादानों से बुन्देलखण्ड का लोक-जीवन प्रतिबिम्बित होता है। यहाँ की सामाजिक रीतियों को बार-बार में विभक्त किया जा सकता है—

- 1- संस्कार-जन्म, विवाह, मृत्यु-सम्बन्धी रीतियाँ।
- 2- व्रत, पर्वोत्सव, त्योहार सम्बन्धी रीतियाँ।
- 3- नाति सम्बन्धी रीतियाँ।
- 4- आचार, मुष्ठान, रहन-सहन सम्बन्धी प्रथाएँ, परम्पराएँ और रीतियाँ।

बुन्देलखण्ड की उक्त चारों प्रकार की सामाजिक रीतियाँ शास्त्रीय और लौकिक रीतियों को ~~जन्म-संस्कार-वैधर्म्य~~ नियमों से आवृत हैं। शास्त्रीय रीतियों की ओर लौकिक रीतियों की यहाँ संख्या अधिक है। कुछ रीतियों का सीम में उल्लेख किया जा रहा है—

जन्म से पूर्व 7 वें माह में सादें [बोक] जन्म परवात सोहर छठी, देवपूजन, जातकर्म, नामकरण, मुष्ठन, जन्मप्राशन आदि जन्म संस्कार सम्बन्धी रीतियाँ यहाँ प्रचलित हैं। विवाह बिना कोई भी व्यक्ति न तो समाज में प्रतिष्ठा पा सकता है और न ही वह समाज का उपयोग या उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य कर सकता है¹। बरेछा भात न्यौतना, मण्डप उतारना, तेल चढ़ाना, कुल देवी पूजन, गठबन्धन, भाँवर, विदार्थ, दिरागमन आदि ये प्रमुख वैवाहिक रीतियों का यहाँ प्रचलन है। मृत्यु उपरान्त श्रावस्नान, कर्मी सज्जा, तिलान्जलि, श्रावदाह, विसर्जन, पिन्डा पारन, श्राद्ध आदि मृत्यु संस्कार सम्बन्धी रीतियाँ यहाँ उल्लेखनीय हैं।

बुन्देलखण्ड में व्रत, पर्वोत्सव, त्योहार सम्बन्धी रीतिरिवाजों में पौराणिक विश्वास अधिक आस्थापूर्ण है। लोक के विविध देवताओं की पूजा-उपासना सम्बन्धी विष्ठा समाज में रीति बन गई। मानव समाज के आदिम युग से लेकर अब तक निरन्तर विकसित होते-रूप में मानव मन तो जागे बढ़ता गया परन्तु समाज की व्रत, पर्व, त्योहारों सम्बन्धी लोक रीतियाँ आदिम विश्वासों पर आधारित वही पुराना ज्यों की त्यों रह गई हैं²।

नातियों के विनिष्ट किया व्यापारों के अनुसार नातिगत रीतियाँ निर्मित हुई। यहाँ उच्चवर्ग और नमोदार स्वामी माने जाते हैं। और निम्न वर्ग की नातियाँ उनको प्रजा। सभी संस्कारों, पर्वोत्सवों, त्योहारों के अवसर पर ये प्रजा नातियों अनो यथा योग्य सेवा के फलस्वरूप नेग, न्योछावर, बरसाभूषण पाती है। तब से आज तक उक्त नातियों के रहन-सहन और सामाजिक स्थिति

1. To a Hindu marriage is the most important and most engrossing event of his life; — An unmarried man is looked upon as having no social status and as being an almost useless member of society. He is not consulted on any important subject and no work of any consequence may be given to him. J.A. Debois & Beauchamp: Hindu manners, customs and ceremonies, Oxford, III Ed., page-205.
2. विस्तृत विवेचन हेतु अध्याय 4-16 देखिये।

में कोई अन्तर नहीं आया है।

गौना, भोज बेकार, तोन-त्योहार, किलाहड़ी कसर पर नये वस्त्र और तोनह भुंगार आदि का सामाजिक रीतियाँ, प्रथाएँ और परम्पराएँ बुन्देलखण्ड की लोकसंस्कृति के उपादानों के रूप में विद्यमान हैं।

दण्डविधान-

बुन्देलखण्ड में सामाजिक दण्डविधान का स्वल्प अन्य प्रान्तों की तरह धर्म से सम्बद्ध तथा प्रायश्चित्त को समाज में समाविष्ट है। यदि कोई व्यक्ति सामाजिक, नैतिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे जाति तथा समाज से वहिष्कृत कर दिया जाता है। पुनः जाति में सम्मिलित होने हेतु उसे दण्डस्वरूप सम्पूर्ण विरादरो को भोज देना पड़ता है तथा निश्चित धनराशि मंदिर में दान करनी पड़ती है। सामाजिक दण्डविधान के परिणामस्वरूप ही समाज में शान्ति व्यवस्था कायम रहती है।

साहित्यिक गतिविधियाँ-

साहित्य जीवन के विभिन्न क्रांति-आंगों का स्वच्छ, निर्मल झरने की तरह पारदर्शक रूप है। हिन्दो साहित्य के इतिहास में बुन्देलखण्ड के साहित्य, साहित्यकारों, कवियों की महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। "बुन्देलखण्ड का साहित्य अपने पञ्चात्मक और महात्मक दोनों ही विभागों में प्राचीन काल से बढ़ा चढ़ा है"। आज भी यहाँ के साहित्य को समृद्ध करने वाले कृषि और लेखक विद्यमान हैं।

बुन्देलखण्ड के साहित्य की समझने के पूर्व हमें उसकी जातीय, सामाजिक, सामयिक परिस्थितियों तथा मानवीय क्रियाकलापों का तदनुगुण केतना के आधार पर मूल्यांकन करना आवश्यक है। पूर्व पृष्ठों में उपर्युक्त तथ्यों पर पर्याप्त प्रकार का उल्लेख किया गया है जिसे बुन्देलखण्ड की जनता जनार्दन के विराट् स्वरूप का बोध होता है। आलोच्य विमर्श के अन्तर्गत हम यहाँ बुन्देलखण्ड साहित्य के पञ्चात्मक एवं महात्मक रूपों की विवेचना प्रस्तुत करेंगे-

पद्य-

पौराणिक काल से अतन बुन्देलखण्ड आचारण कवियों की लोनाभूमि रही है। काव्य विधाओं में महाकाव्य, खण्डकाव्य, लघुपद्य कथा, मुक्तक प्रबन्धमुक्तक आदि भावप्रवण रचनाएँ यहाँ के कृतिकारों की भाः प्रवृत्ति की परिचायक हैं। इनका रचनाओं में विषयगत वैशिष्ट्य और व्यापकत्व है। यहाँ साहित्य में एक और चारभाजना का स्फुरण हुआ है तो दूसरा और भुंगार और भक्तिरस से जोतपुते रचनाएँ प्रसूति हुई हैं। वेद व्यास, वाल्मीकि आदि महान् कृतिरत्न ने इसी धरा पर जन्म लिया था। लगभग बारहवीं शताब्दी से ही यहाँ काव्य रचना का प्रारम्भ हो गया था।

बुन्देलखण्ड में काव्य की जीका गद्य का विकास पिलम्ब से हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में जब देश का शिक्षित समुदाय अँग्रेजों से प्रभावित हो रहा था, तब ऐसे समय में सांस्कृतिक जागरण और लोक की बलि-ताओं की सत्ता अभिव्यक्ति हेतु भारतेन्दु जी ने निबन्ध, नाटकों, भाषणों के माध्यम से जागरण का संदेश दिया। उनको अविस्मरणीय प्रगतिशील कैला का प्रभाव बुन्देलखण्ड पर भी पड़ा। उन्हीं के प्रभाव पर चकर बुन्देलखण्ड के साहित्यकारों ने भी गद्य साहित्य की प्रत्येक विधा नाटक, अन्यास, कहानी, निबन्ध, रिपोर्ताज, बालोक्ता, लोकगीत साहित्य, यात्रा वृत्त आदि के स्वरूप को स्थिर हो नहीं किया वरन् लोकनौपयोगी साहित्य की जीका सम्भावनाएँ भी प्रदर्शित कीं। भारतेन्दु युग से लेकर अब तक बुन्देलखण्ड के गद्यकारों ने अपने परि-मार्जित परिष्कृत साहित्य से प्रौढ़ विवेका शक्ति का परिचय दिया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बुन्देलखण्ड का गद्य एवं पद्य सर्वाधिक प्रौढ़ और समृद्ध है। बुन्देल खण्ड की चौर प्रभुता भूमि की गौरव गाथा हमारे देश के इतिहास की अनुमम निधि है। प्राकृतिक वैभव चुराहों की वास्तु विभूति, तुलसी और देशाय की अमृत वाणी प्रकृति का कैवल्य अन्तःकाल तक मानव हृदय की सन्निहित करती रहेगी। यहाँ का लोक लोक भावात्मक एकता और सांस्कृतिक समन्वय का क्रेष्ठ उदाहरण है।

परिशिष्ट-

कवि एवं गद्य लेखक और उनकी रचनाएँ निम्न हैं-

श्री अनिक- बालखण्ड, श्री मेरान-प्रताप हजारा, श्री कृपाराम- कवितारें, श्री हरीराम व्यास-रात्मन्वा ध्यायो, श्री कवोन्द्र केव-10 ग्रंथ- रामचंद्रिका मुख्य, श्री सुन्दर-सुन्दर भूगार, श्री बिहारो-बिहारो सतसई, श्री अरु अन्य-ब्रह्मज्ञान, अन्य ग्रंथावली, विवेक दा पिका, स्वामी प्राणनाथ-ब्रह्मवाणी, प्रगट्वाणी, राजविनोद, कोर्तन, पदावली, मण्डनिमिश्र-रसविनास, नैनपवास, गोरेनाथ "नाथ" उच्छाया, उच्छाया रसक, महाराजनाथनाथ- रामाक्षर के वचित्त, राधाकृष्ण पवीसी, कल्याण मिश्र-उन्हीं में रचना, श्रीपति-काव्य सरोज, रत्नसागर, नैवान-नाथनाथ नाटक, रसनिधि-रत्न हजारा, कृष्ण कवि- बिहारो सतसई की टीका सौख्यो में, महाराज रामसिंह-ऊँकार दर्पण, रसनिधास, स्पष्टिह-स्पष्टिनास, बोधसिंह-विरह चारोहा, इगुनामा, बज्जी हंसराज-मोह सागर, विरह विनास, विष्णुमनोहरसिंह-माधवलोल्ला, लघुसतसई, पदमांर भट्ट-हिम्मत बहादुर विन्दावली, गंगालहरी, पदमाभरण, जगन्निनोद, श्री गुमानकवि- अमरप्रकाश, हनुमान प्रका, पञ्चोत्ता, श्री ठाकुरदास-ठाकुर ठसक, श्री लाला नवलसिंह- रामायणकान, नाम- रामायण के अतिरिक्त 30 काव्य ग्रंथ, श्री प्रतापसिंह बन्दोबन- व्यंगार्थ कौमुदी, काव्य विनास, श्री देवान कवि-कुण्डलिया, महाराज विष्णुनाथसिंह- कवितारें.

गुमानकवि-श्रीकृष्ण वंदिका. श्री पद्मेना-मधुरप्रिया, नवतिथि, पद्मेना प्रकाश;
 श्री हृदयेना-विक्कणीकरन सुकारित. श्री ईशुरो-कई रातों में कागसाहित्य
 को ऊपरनिधि प्रदान को है. श्री गंगाधर व्यास-गो महात्म्य, नो तिर्पनरी. श्री
 कालोकवि-अनुमत्यताका. श्री चतुरेश-अप्रिय कवि. श्री लक्ष्मदास-भक्तियुक्त लेरे.
 श्री एन उल्लाह हुसैन-भक्तिरहस्य, एन विहार. श्री मदनेना-लक्ष्मीबाई रातों.
 श्री मुंशी जमैरो-मधुरकाव्य, बुन्देलखण्ड-कविता. श्री धनयामदास पाण्डेय-
 कवितारें. पं० गौरी शंकर द्विवेदी-बुन्देलखण्ड-प्रथम, द्वितीय, तृतीय। श्री नाथू-
 राम माहौर-बोरखू, दोन के अंसु. रत्नकेन्द्र-लगभग 15 पुस्तकें लिगीं. श्री
 मेधिला शरण गुप्त-अनौधरा, भारताभारती, पंचवटी, ताकेत के अतिरिक्त
 लगभग 15 प्रमुत्र रचनाएँ. श्री गोविन्द व्यास-विनोद-शिवशिववास्तव, कृष्ण
 कथाभूत. श्री छासोराम व्यास-कवितारें. श्री अम्बिका प्रसाद दिव्य-गांधी पारा-
 यण, निदिष्टि पथ. श्री भगवानदास-लेर, व्यास, फाँ, मंज, गारो. श्री गोविन्दराम
 शास्त्री-बुन्देलखण्ड गौरव. नरोत्तम-दासपाण्डेय-कवितारें. श्री श्यामसुन्दर वादल-
 बुन्देली का काग साहित्य. श्री रामवरण ब्यारण मिश्र-बुन्देलखण्ड को संस्कृति
 और साहित्य. श्री लेकैन्द्र मिश्री-उत्तम शौर्य. श्री कृष्णानन्द कुण्ड-
 माण्डवी, राज्य श्री. श्री रामरतन शर्मा रत्नेश-रत्नेश शतक. इसके अतिरिक्त
 100 श्री शौल कुर्वेदी, श्री सूर्यसाध दोस्ति, श्री लक्ष्मीनारायण मिस्तान, डॉ०
 आनन्द, श्री सुन्दरलाल सक्सेना पं० कालीवरण दोस्ति, श्री लक्ष्मीनारायण मिस्तान,
 डॉ० आनन्द, श्री शारद, श्री ओम्प्रकाश "प्रकाश" श्रीमय मिश्री, श्री प्रेम-
 नारायण साहू श्री ओम्प्रकाश करसेवा, श्री राजाराम साहू किष्क, कन्दैयालाल
 "कान्ठ" आनर, डॉ० रमाशंकर शुक्ल रसाल-मूर्धन्य कवि, राजाराम श्रीवास्तव,
 श्री केदारनाथ गुप्ताल, श्री कृष्णगोपाल गौतम, श्री हरिनारायण विद्वादी,
 श्री कन्दैयालाल शास्त्री, श्री मधुम जी, श्री अंकुश जी आदि कवि हैं। श्री मोहन
 लाल सातक-विष्णुट, प्रेमवीरों. श्री गुणाशगर सत्यायी, परशुराम विरहो, श्री
 हरगोविन्द गुप्त, श्री दुर्गा दोस्ति, आदि बुन्देलखण्ड के कवियों और उनके काव्यों
 ने हिन्दी को साहित्यिक समृद्धि को है। कवियिनिधियों में रायप्रवीन, प्रेमसगी तीन
 तरंग, विनोदकवना, मधुरजी सगी, कंचन कुँवरि श्री श्रीमती कमलता, श्रीमती
 सुम्रा कुमारी बौहान, रामकुमारी बौहान, राजरानी बौहान, कुमारी विमला
 सक्सेना, श्रीमती वन्द श्री सिंह ने साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

नाटककार श्री लेठ गोविन्ददास-नाटक-विजयप्रेम, कर्तव्य, भूदान, बड़ा
 पापी कौने स्नेह या स्वर्ग, प्रेम या पाप. एकांकी-तप्त रश्मि, पंचकूत. ऐतिहासिक
 उपन्यासकार श्री वृन्दावनलाल वर्मा-अन्यास-कुण्डलो के प्रत्यागस्त, हृदय को हिलोर,
 गढ़कुण्डार, विराटा का पदिमनो कवनार, शाली का रानो, टूटे काटे, मंगलान.
 नाटक-रानी का लाल. कहानी-दबे पाँव, शरणगस्त, ऐतिहासिक कहानियाँ,
 मेढको आ व्याह. डॉ० रामकुमार वर्मा-एकांकी-वाल्मिक्ता, शिवजी, तप्तकिरण,
 विभूति, पृथ्वीराज की आँखें, बादलों का मृत्यु-हिन्दी साहित्य का आलोकात्मक
 इतिहास, कबीर का रहस्यवाद, भाषा-विज्ञान. डॉ० रामविनायक शर्मा-भाषा
 और संस्कृति, साहित्य और संस्कृति, प्रगत और परम्परा, प्रगतिशील साहित्य

को समझाये, भारतेन्दु युग- प्र० कनारसोदास-कुर्वेदो-बुन्देलखण्ड के गद्य लेखकों के मार्गदर्शक हैं। मधुकर के सम्पादकत्व में बुन्देलखण्ड और बुन्देलों के विकास में आधुनिक जीवन केतना का उन्मेष किया।

श्रीकृष्ण बल्देव जो वर्मा-"बुन्देलखण्ड पर्यटन" लेख, भर्तृहरिनाटक, प्रेत यज्ञ नाटक, उ मुकाश। श्री वियोगोहरि-नाटक दोर हरदीन, प्रबुद्ध गायन। गद्य काव्य- तरंगिनी, कस्तुरि, प्रार्थना, श्रद्धाकरणा पत्रालो। निबन्ध- साहित्य विहार, उद्यान। आत्मकथा-मेरा जीवन प्रवाह। श्री सियारामभारणा गुप्त- गद्य गीत। ऊषादेवी मिश्रा- दत्त का जीवन, पिया, जीवन की मुस्कान, आवाज, पथचारी; सोहनो कहानी संग्रह-बांधी के उन्द, म्हावर। हिन्दी के कहानीकार, आलोक कुलावक श्री कृष्णानन्द जो गुप्त ने लोकवात्पिका द्वारा बुन्देलों को सर्वाधिक सम्मान किया है।

श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर- आत्मदर्शा गोता भाष्य, वेद-विज्ञानतत्त्वो-पनिषद्। प्र० रामसहाय रामा- आजादों का विगुल। श्री कृष्णपद भट्टाचार्य- कहानी-असत्ताल, विज्ञान में ब्रह्मदर्शन, भारतीय तत्त्व दर्शन। श्री रामवरण हयारणा मिश्र- बुन्देलखण्ड की संस्कृति और साहित्य। श्री शिव सहाय कुर्वेदो बुन्देलखण्डलोकगीत, बुन्देलखण्ड की ग्राम्य कहानियाँ, गाने की विद्या। श्री अम्बिका प्रसाद दिव्य-अन्यास- निमिषा, मोवेदना, कबुराही की अतिष्पा। नाटक- लक्ष्मिचर। गद्य-दोषक सरिता। एकांकी नाटक- मादक द्रव्य मुद्राविद, फूटी काली। निर्मलसिंह दरदो- दो दोर, बच्चों का बलिदान। प्र० कृष्ण किराणोर जिवेदो- कविताएँ। श्री दुमोदन्द अम्बिहोत्री-"कुलसी का राघवण हेम काँ" गीत प्रबन्ध। श्री श्यामलाल साहू- "विंध्य प्रदेश के राज्यों का स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास"। कवि लेख, नाटककार श्री हरमोविन्द जो गुप्त ने बुन्देलों और बुन्देलखण्ड को नई केतना दा है।

द्वितीय अध्याय

2.0 उपासना का स्वरूप

2.1. भारतीय उपासना का स्वरूप

2.1.1. वैदिक काल से पूर्व

2.1.2. वैदिक काल

2.1.3. पुराणकाल

2.1.4. आदिकाल

2.1.5. मत्तकाल

2.1.6. शीतकाल

2.1.7. आधुनिक काल

"उपासना" उप + आसना के योग से "उप" उपर्ण "आस उपवेशने" धातु और भाव अर्थ में युव [अ] प्रत्यय लगाने पर बना है। "उप" का अर्थ है- समोप और आसना का अर्थ है- बैठना। इस प्रकार उपासना का शाब्दिक अर्थ है- समोप बैठना। शाब्दिक अर्थ से उपासना के पूर्ण भाव का प्रकाशन नहीं होता। उपासना का व्यापक अर्थ है- आत्मा का परमात्मा के समोप बैठकर उसके गुणों को अपनाते हुए उसके तादात्म्य स्थापित कर लेना।

उपासना के अर्चना, वाराधना, पूजा, परिवर्षा, परिवर्षा, स्ना, यजन, वन्दन, ध्यान, विन्तन, नम, उपस्थान, श्रवण, कोर्तन, स्मरण, भजन, योग और समाश्रयण आदि विविध क्रियात्मक अनुष्ठानिक पर्याय हैं।

उपासना की परिभाषाएँ---- वेद¹, उपनिषद्², श्रीमद्भागवत³, गोता⁴, कुलावर्णन⁵, अमरकोष⁶, वाल्मीकिरामायण⁷, आदि में उपासना पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। उक्त सभी ग्रंथ मौख प्राप्त के साधनों में उपासना को सर्वोष्ठ मानते हैं। छान्दोग्योपनिषद्⁸ पर भाष्य को भूमिका में भी उपासना में मन को स्थिर करने की बात कही गई है।

- 1- यो देवमुत्तराचन्तमुपासते स्नातनश्च--अथर्ववेद, 10/8/22.
- 2- सर्वं रविविदं ब्रह्म तज्ज्ञानं इति शान्त उपासीत-सामवेदोप छान्दोग्य, 3/4/1.
- 2- तद्वनमित्युपासित्यम-कैनोपनिषद्, 4/6.
- 3- मद्गुणश्रुतिमौल मयि सर्वं गुहाशये।
मनो गति विच्छिन्ना यथा गंगा भ्रमती बभूवौ-- श्रीमद्भागवत, 3/29/11.
- 4- "ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते"-- गोता, 12/3.
- 4- "उपासनां नाम यथा शास्त्रमुपास्यत्यार्थस्य विषयो करणेन सामोप्यगुणमस्य--
तैजधारोक्त समान प्रत्यय प्रवाहेण दोषकारं यदासं तदुपासनामव्यक्ते"।
-- गोता-अध्याय-12, श्लोक-3 के शक्तिभाष्य से।
- 5- कर्मणा मनसा वाचा त्वविस्थासु सर्वदा।
समोपसेवा विधिना उपास्तिरिति कथ्यते ॥ --कुलावर्णन-17/67.
- 6- पूजा नमोत्थापयति स्मर्यविर्हिमाः स्नाः।
परिवर्षा तु शृणुषा परिवर्षाप्नुमासना ॥ --अमरकोष-2/7/34/35.
- 7- "उपासां कर्तुर्वीरो यतौ परम धन्विनौ"-- वाल्मीकिरामायण-1/30/6.
- 8- "उपासना तु यथाशास्त्रं समर्पितं किंचिदालम्बनमुपादाय तस्मिन्
समानं चित्तवृत्ति सन्तानकरणं तद्विज्ञानाप्रत्ययानन्तरितम्"।

अर्थात् शास्त्र किसी ऐसे उपयुक्त आलम्बन पर मन को स्तब्ध स्थिर करने की प्रक्रिया जो साध्यवस्तु से सम्बन्ध रखने वाले समान विचारों के प्रवाह को उत्पन्न करें और विरोधी विचारों को मन में प्रविष्ट होने से रोकें "उपासना" है। -- श्री शंकराचार्य-वाणी विलास, संस्करण अष्ट-6, भाग-2, पृष्ठ-1.

परिभाषाओं के आधार पर उपासना के स्वरूप निर्धारण सम्बन्धी निम्न तथ्यों का प्रकटीकरण इस प्रकार होता है-

- परब्रह्म में एकान्त प्रीति करना उपासना है ।
  - अपने उपास्य के प्रति अनुराग पूर्वक महाभक्ति से पूजन, अर्चना, चिन्तन करना ही उपासना है ।
  - जिस उपाय या क्रिया द्वारा दुर्लभ सत्य तत्त्व प्राप्त हो जाय या आत्मा-परमात्मा के बीच से जगत् तिरछित हो जाय वह उपासना है ।
  - संसार से मन हटाकर पारलौकिक कल्याणार्थ को गई साधना उपासना है ।
- उक्त परिभाषाओं से उपासक, उपास्य और उपासना ये तीन स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं ।

इस सन्दर्भ में कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग आदि का अन्तर्भाव उपासना में हो जाता है । उपासक को अपने अक्षय्य सृष्टि-निर्गुण किसी भी उपासना रूप का तथा किसी भी उपासना मार्ग का निष्ठापूर्वक सच्चे हृदय से दृढ़ता के साथ, दीर्घकाल तक निरन्तर अग्रसर करने पर अज्ञानाधिकारमय जीवन ज्योतिर्मय हो जाता है । इस प्रकार हमारा पार्थिव जीवन दिव्य जीवन में रूपायित होने लगता है । अतएव ईश्वर के किसी भी रूप को उपासना को जाय अन्ततः वह उसी को होती है । उसके साकार-निराकार, सृष्टि-निर्गुण रूपों में कोई भेद नहीं होता । व्यापक होने से निराकार ही अन्त में उपासना से व्यक्त हो जाने पर साकार रूप धारण करता है । उपासना में सात्त्विक अहार, सत्यभाषण, संयम और सत्संग आदि साधनों के अनाने से मन निर्मल और सज्ज होता है । उपासना द्वारा सत्य प्राप्ति में यदि आत्म विश्वास दृढ़, वाकुल्यपूर्ण हो तथा मन में उठने वाले अक्षय्य-प्रतिकूल संकल्पों हेतु त्यागभाव और फल की प्राप्ति, अर्थात् में समताभाव हो तो उसे सिद्धि प्राप्ति निश्चित होती है । परोपकारी दृष्टि से की गई लोकसेवा भी उसी विश्व रूप परमात्मा को उपासना है । "उपासना का महत्वपूर्ण स्वरूप है-- एक भगवान् ही समस्त विश्व-वराचर के रूप में अभिव्यक्त है-- यह समझकर किसी का अपमान, अनिष्ट न करके किसी को दुःख न पहुँचाकर, किसी का अहित न कर, सदा-सर्वदा अपनी सारी योग्यता, सारी शक्ति, सारी सम्पत्ति, सारी बुद्धि और सारा जीवन लगाकर मन, वाणी, शरीर से सबका सम्मान करना, सबका दुःख निवारण करना, सबको सुख पहुँचाना और सबका हित करना । "1 अतः उपासना व्यक्ति हृदय को विश्राम भूमि है, सन्तप्त हृदय को शीतल ढाया है । उपासना से ही आत्मा सन्तोष तृप्ति और परमार्थान्ति अनुभव करता है । "2 अन्त में हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि "भगवान् से कुछ क वाचना कर्म है और स्वयं भगवान् को वाचना उपासना है ।"3

- 1- कल्याण- उपासना कं- 41/1, पृष्ठ 695, 1968.
- 2- वही, पृष्ठ 251.
- 3- कल्याण "भक्ति कं"- 32/1 पृष्ठ 398, 1958.

भारत धर्मराज देश है। अतः उसका दृष्टिकोण आदर्शमूलक और ऊँचास्तर-वादी रहा है। वैदिक युग से लेकर आज तक व्यष्टि और समष्टि दोनों में भक्ति-भावना जोत-प्रेत रही है। वेद, उपनिषद् में प्रयुक्त उपासना शब्द और भागवत, पुराणादि में प्रतिपादित भक्ति शब्द एक ही सत्य-तत्त्व को अनुसन्धानात्मक प्रवृत्ति के चोकर हैं। अतः उपासना और भक्ति में कोई अन्तर नहीं है। दोनों ही समानार्थक, समान कल्याणकारण हैं एवं दोनों का एक ही वरम नश्य है- मोक्ष प्राप्ति। "उपासना उपास्य को, भक्ति भक्त्यो को होती है अथवा "सर्वदेवमस्कार केस्य प्रति गच्छति" के अनुसार एक केसदेव ही उपास्य और भक्त्यो है।"¹

भारतीय उपासना में परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले सगुण-निगुण रूप अनुसृत हैं। सगुणोपासना के अन्तर्गत-ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं उनके अवतारों से लेकर भैरव-भक्तानी, सभी ग्रामोण क्षेत्रीय देवो-देवताओं एवं वाकार युक्त मूर्तियों की उपासना सन्निविष्ट है। निगुणोपासना के अन्तर्गत पृथ्वी के एक परमाणु से लेकर महाकाशपर्यन्त अर्थात् तत्त्व, महत्तत्त्व तथा निराकार-निगुण तत्त्व की उपासना सन्निविष्ट है।

भारतीय उपासना के "वैदिक युग में इन्द्र, वरुण आदि देवताओं का एकाधिपत्य था। ब्राह्मण युग में उनके स्थान पर प्रजापति आदि देवताओं की प्रतिष्ठा हुई। यह प्रजापति ब्रह्मा कहलाये। तदनन्तर महाभारत के युग में ब्रह्मा के अतिरिक्त विष्णु और शिव की प्रधानता होकर इस त्रिमूर्ति का अर्चन-युजन हुआ। इसी समय भागवत धर्म का उदय हुआ, जिसका विकास वासुदेव कृष्ण की सेवा-भक्ति के रूप में हुआ"²। इस प्रकार भारतीय उपासना में ज्ञान कर्म को औला उपासना का प्रभाव लोक-जीवन पर बढ़ता गया।

"वेदों में इन्द्र-इन्द्राणी, अग्नि-अग्नेयी, धाता-पृथ्वी, पूजन-ऊषा, अदिति-ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् में उंकार, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य तथा गणपति आदि के रूप में उपासना का विशेष महत्त्व बताया गया है।"³

हिन्दो के आदिकाल में वैदिक-यज्ञ, मूर्ति-पूजा, हठयोग-साधना, जैन, बौद्ध आदि उपासना पद्धतियाँ एक साथ प्रचलित थीं। भक्तिकाल तथा रीतिकाल में उपासना के सगुण-निगुण दोनों स्वरूपों को ग्रहण किया गया। जिसमें पौराणिक युगोप उपासना का प्रसार हो अधिक परिलक्षित होता है। आधुनिक काल में उपासना के नवीन परिष्कृत "लोकसेवा" की स्वीकार किया गया है, साथ ही सगुण-निगुण ब्रह्म की उपासना का विवेक आधुनिक सन्दर्भों में किया गया है। इस प्रकार भारतीय उपासना के स्वरूप के अन्तर्गत ऐन्ध्र युग से लेकर आधुनिक काल तक की उपासना का उ पर्याप्त पर्यवेक्षण किया गया है। वर्तमान भारत में पौराणिक उपासना का प्रचलन है।

1- कल्याण-"उपासना अंक", 41/1, पृ. 9, 1968.

2- भारतीय दर्शन-श्री वाचस्पति गैरोला, पृष्ठ 68, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, लोकभारती प्रकाशन, बलाहाबाद, 1962.

3- कल्याण-उपासना अंक, 41/1, पृ. 389, 1968.

स्नातन आचार्यों ने भी पौराणिक रूप को उपासना को है । प्रतिपाद विषय को दृष्टि से कालानुसार उपासना के स्वरूप का पृथक्-पृथक् विश्लेषण किया गया है ।

वैदिक काल से पूर्व-

प्रागैतिहासिक युग के पूर्व पाषाण कालीन मानव को ज कहानो छुंजी और ऊँकारपूर्ण है । इस प्रारम्भिक अवस्था के मानव में न तो संस्कृति का अन्वेषण हुआ था और न ही उसका जना कोई धर्म था । परन्तु नवपाषाण युगीन मानव के हृदय में ज्ञान की प्रथमावस्था में प्राकृतिक दृश्यों और स्वरूपों का भेद न ज्ञान पाने के कारण प्रकृति की अद्भुत शक्तिशालिनी प्रवृत्तियों के प्रति आश्चर्य एवं कोतुहलवश उसको प्रतीति में पूजा-अर्वा, स्तुति एवं उपासना की स्वाभाविक रूप से प्रतिष्ठा हुई होगी । एक सीमा तक सम्भवतः उनके धर्म की रूप-रेखा भी नियोजित हुई होगी और उन्होंने वन, सरिता, पशु-पक्षी एवं वृक्षों को देवो-देवता रूप में विचार करके उन्हें प्रसन्न करने हेतु प्रिय वस्तुओं से उनको पूजा प्रारम्भ की होगी । इस प्रकार विभिन्न कालों और प्रदेशों में प्रकृति के प्रति उपर्युक्त जैना के विभिन्न रूप भी रहे होंगे । इन्हीं रूपों के विकास में सैन्धवोपासना और वैदिकोपासना के स्वरूप के दर्शन होते हैं ।

मानव समाज की तीव्रपूर्ण प्रगति हेतु अभिनव धार्मिक प्रवृत्तियाँ लक्ष्य विकसित होती हैं । इसका पृष्ठ प्रमाण तिन्धु सभ्यता के अवशेषों से स्पष्ट मिलता है । तिन्धु छाटी से प्राप्त विभिन्न मूर्तियाँ एवं चिन्हों के आधार पर सैन्धवों के धार्मिक-विचार तथा उपासना के स्वरूप का अनुमान लगाया गया है । सैन्धव मूर्ति पूजक थे । सैन्धवोपासना के क्षेत्र में सबसे अधिक पूजनीय देवों का स्वरूप माता का था । मातृदेवी की पूजा और मातृदेवी के समुदाय का प्रचार प्रमुख था । सम्भवतः उनका मत था कि वह प्रकृति का आदि शक्ति का प्रतीक एवं सृष्टि का परिणाम है । मातृदेवी के चित्र मूर्तिका पात्रों, मुखों और ताबों पर अंकित पाये गये हैं । उनकी मिट्टी की अश्रित मूर्तियाँ मिली हैं । सम्भवतः पृथ्वी देवी के रूप में एक मुद्रा पर स्त्री के पैर से पौष्टि की उत्पत्ति और विकास का चिह्न है । मातृदेवी के सम्बन्ध वैदिक युग की अदिति तथा पौराणिक युगीन कण्ठी, दुर्गा, अम्बा, काली, भवानो आदि हैं, जो आज भी गाँव-गाँव में ग्राम देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं ।

मातृदेवी की उपासना के साथ-साथ नरदेवता की उपासना का भी प्रचलन था । सैन्धव शिवोपासक थे । वे सम्भवतः शिव के पशुपति योग के साधक थे, क्योंकि इस युग में उनके पशुपति एवं त्रिशूल-प्रतीक की प्रतिष्ठा थी । उस समय की शिवशक्ति त्रिमूर्ती, ध्यानस्थ योगी की मुद्रा हिंस्र वन्य पशुओं से समाहत है, जिसके उभे शिरस्त्राणा के दोनों ओर दो सींग तथा भुजाओं में कड़े हैं । शिव की मुद्राओं में योगेश्वर, ऊर्ध्वसिंह, विरूपाक्ष आदि के अनेक स्वरूप चित्र अंकित मिले हैं ।

देवता की 9 इंच लम्बी पौराणिक युक्त मूर्ति कई स्थानों पर मिली है जिसकी छोटी दाढ़ी, अन्दर मुड़ा हुआ हाँठ, बालों के बीच माँग एवं ऊँची नेत्र से योग मुद्रा का सीत मिलता है । शिव के साथ इस नरदेवता के एकीकरण की

पुष्टि शिवलिंग को वाकृति में प्राप्त पाषाण काण्डों से दूढ़ हो जाती है ।

सैन्धव नाग-पूजा, पाषाण-पूजा, वृक्ष-पूजा, जल-पूजा एवं पशु-पूजा इस अभिप्राय से करते थे कि वे मंगलकारी या अमंगलकारी वारगाजों के निवास स्थान हैं । वे स्नानोपरान्त सम्भक्तः पूजा-पाठ और ध्यानकरते थे । पूजा के समय या कर्मकाण्डों के अवसर पर नृत्य और वाद्य-संगीत का वाद्योजन करते थे । भूत-प्रेत, जादू-टोना, तंत्र-मंत्र, ताबो-जों के प्रति उनकी दृढ़ आस्था थी ।

वृक्ष-पूजन इस धारणा से होता था कि वे ज्ञान एवं जीवन दाता हैं । वृक्षों के पार्थिव रूप एवं अधिष्ठातृ देवता के काल्पनिक रूप-दोनों को उपासना होती थी । वृक्षोपासना का स्वाभाविक परिणाम प्रतीक रूप में नागों एवं वनों को उपासना है । कुछ मुद्राजों में सूर्य एवं नागोपासना के चित्र अंकित हैं । पुस्तकार जो का मत है, कि उस समय नदों पूजा होती थी और सम्भक्तः किणाल स्नाना-गार सरिता देवी के मंदिर रहे होंगे । पूज्यनीय पशुजों-बैल, गोन गाय, बैल, हाथी, गैड़ा, व्याघ्र, घोड़ा आदि को मुद्राजों पर अंकित, मिट्टी से निर्मित एवं पत्थर पर आसीन मूर्तियाँ मिली हैं । कुछ पशुजों को पत्थर पर आसीन मूर्तियाँ सम्भक्तः किसी देवता के पारिवर्क प्रदर्शन को प्रतीक हैं । कुछ काल्पनिक पशुजों की मिश्रित मूर्तियाँ मिली हैं जिनका शिव मानव का है, तो कुछ किसी पशु का या फिर किसी पशु का है, तो कुछ मानव का । मिश्रित मूर्तियाँ परवर्ती धार्मिक शिल्प को अग्रणी परम्परा को स्मारिका हैं ।

सैन्धव यौनि और लिंग को प्रतिमा के माध्यम से प्रकृति को प्रजनन-वाकृति को उपासना करते थे, जिसमें हमें चेतनवाद या सार्वजीववाद के प्रकृत का अभाव मिलता है । सैन्धवोपासना के दो परिष्कृत रूप भक्ति सम्प्रदाय के अस्तित्व तथा पुनर्जन्म जैसे दार्शनिक सिद्धान्त हैं, जिनके प्रमाण हमें मोहन-जोदड़ों में प्राप्त हुए हैं । वैदिक-काल से पूर्व के अस्तित्व मानव में भी मुक्ति को भावना अग्रय विद्यमान रही होगी । यह बात दूसरी है कि उसका स्वरूप कुछ और रहा हो जो पूर्ण रूप मानव के विविध दर्शनों से भेद न जाता हो । उस समय मुक्ति को भावना का अर्थ स्वर्ग प्राप्ति रहा होगा और स्वर्ग प्राप्ति से तात्पर्य रहा होगा मृत्यों के उपरान्त उस लोक को प्राप्ति, जहाँ मनुष्य अपने जीवन काल के दुर्गों और कष्टों से दूर होकर उन सम्पूर्ण अभावों का पूर्णतम तथा सर्वाधिक उपभोग कर सकें जो अपूर्ण रह गये हो । --- मृत्यु के बाद उस लोक में पहुँचकर मनुष्य अधिक से अधिक सुखोपयोग कर सके और जो क्षतिग्रस्त अभावों को पूर्ण कर सके इसीलिये उनके निर्जीव शरीर के साथ सम्पूर्ण सामग्री पृथ्वी के अन्दर रख दी जाती है । इस क्रिया के मूल में मुक्ति को भावना ही किसी न किसी रूप में वर्तमान थी ।

1- भक्तिवाक्य में रहस्यवाद-डा० रामनारायण पाण्डे, पृष्ठ 323, अगस्त 1966
नेशनल पब्लिशिंग हाउस, अजमेरनगर, दिल्ली,

आर्यों के भारत आगमन के बहुत काल पहले ही सिद्ध, काली, लिंग-पूजा एवं हिन्दु धर्म को सर्व प्रिय प्रधान प्रवर्तित हो चुकी थी। आर्य जाति के देवताओं को नस्लें इच्छिष्ट देवताओं के सम्पर्क से जन्मी थी आज हिन्दुओं के आराध्य हैं¹। वेदों में मूर्ति-पूजा नहीं है तथा मातृदेवी एवं लिंग के स्मृति कोई हिन्दु भी नहीं मिलते परन्तु आज के हिन्दु धर्म के प्रमुख अंग हैं। सिन्धु घाटी का धर्म हिन्दु धर्म के पूर्व पुरुष के समान है जिससे उसको उत्पत्ति व विकास हुआ है²।

निर्विवाद है, कि भारत में उपासना का प्रादुर्भाव आर्यों के आगमन से नहीं बल्कि पहले ही हो चुका था। पूजन के समय वाद्य संगीत, दोल, तबला, घोषा आदि के साथ नृत्यगान करने के विधि प्राप्त हुए हैं। अतः गीतों का प्रादुर्भाव सम्भवतः इती युग को देन है। आधुनिक बुन्देलखण्ड में बृह, नाग, सूर्य उपासना सम्बन्धी लोक-गीतों का प्रचलन सैन्धवोपासना को शुद्ध भारतीयता को सिद्ध करते हैं। सर जनि मार्शल ने कहा है कि इण्डोपासना पद्धति को छोड़कर मोहन-जोदड़ो में हमें हिन्दुओं के सभी समुदाय का जाति स्पष्ट मिलता है। वर्तमान हिन्दु धर्मोपासना जिसमें उपरोक्त उपासना के जोड़िए प्रतिबिम्बित हैं-सैन्धवोपासना का गुण है।

1- हिन्दो विश्वभारती-अमृत शरण उपाध्याय, पेज 1942.

2- भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का विकास-जी.एन० चूनिया, पृष्ठ-27, संस्करण 1976.

वैदिक काल-

सैन्यों द्वारा प्रकृति के विभिन्न स्वरों को पूजा हो धर्म को स्थापना माना जा सकता है। प्राचीन आर्यों को उपासना में उ इन्द्र, कृष्ण, सूर्य आदि प्रकृति के विभिन्न उपादानों को दिव्य सत्ताओं को प्रतिष्ठा रखी है परन्तु इस काल में धर्म का पूर्ण विकास हो चुका था। इस काल में दिव्य सत्ताओं से लौकिक सुखों को प्राप्ति, शांति, स्वास्थ्य एवं ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु को गई उपासना का व्यावहारिक रूप तो स्पष्ट परिलक्षित होता है लेकिन आध्यात्मिक रूप मात्र प्रतिभाषित ही होता है। इन दिव्य सत्ताओं को देवत्व के श्रेष्ठतम गुणों से किशुद्ध कर विभिन्न नामों से सम्बोधित किया गया तथा प्रत्येक सत्ता को सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी मानकर मंत्रों द्वारा उसकी प्रार्थना की गई। इस युग में आकाशीय, वायवीय एवं पार्थिव देवताओं को प्रतिष्ठा दी चुकी थी। इनमें धीः, कृष्ण, मित्र, त्वर, तक्षिता, विष्णु, पूषा, उषा, इन्द्र, रात्रि अश्विन आदि आकाशीय देवता-इन्द्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्वन्त्य, कान्वात तपः आदि वायवीय देवता तथा पृथ्वी, अग्नि, कृष्यति, सोम, सिन्धु, विषाण, अश्विनो, सरस्वती, शस्तु, समुद्र आदि पार्थिव देवता हैं। श्व, वास्तोष्पति, गन्धर्व, केयति, तोता, नभः, अपरा, वन, वृक्ष और पर्वतादि अधिष्ठातृ देव, तथा धाता, विधाता, नाता आदि कर्तृदेव साधारण देवता माने गये।

वैदिकोपासना में कहीं बहुदेववाद का सिद्धान्त दृष्टिगोचर होता है तो कहीं एकेवरवाद का। कहीं देवताओं को उपासना है तो कहीं परमात्मा को। कभी सामूहिक रूप से देवताओं का आवाहन किया गया है तो कभी दो देवताओं का एक साथ स्तवन किया गया है। मंगलकारी देवताओं से धन, जन, पशु, वन आदि की वृद्धि या लौकिक सुखों को प्राप्ति हेतु उपासना तथा मंगलकारी देवताओं से घृणा भयमिश्रित भावना से उपासना की गई है और उनके कोप से बचने के प्रयत्न किये गये हैं। वेदों में इन्द्र¹ को उग्र स्वर्गलोक, पाताल लोक एवं पृथ्वी-लोक का नियन्ता माना गया है। अज, पराक्रम, वर्ष्, अधीतथा विजय श्री के स्वामी रूप में इन्द्रोपासना का स्पष्ट उल्लेख है। अश्वेद का सातवा मण्डल वर्ष्णा² के अधिपत्य को महिमा से परिपूर्ण है। त्रिकालदर्शी वर्ष्णा मानव के सब कार्यों में सहायी माने गये हैं अतः वे पापियों को दण्डित और पुण्यात्माओं को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले कहे गये हैं। देव्यों को तितह-वितर करने में इन्द्र के सहायक रूप में मरुत³ उल्लेखनीय हैं। तक्षित, मित्र, पूषा, विष्णु नाम सूर्य⁴ की शक्तियों के परिवारक हैं। कई सुक्तों में अग्नि⁵ एवं सोम⁶ को उपासना का उल्लेख है।

1- उ इन्द्रोदिव इन्द्र ईशो पृथिव्याः इन्द्रो अमिन्द्र इत पर्वतानाम्
इन्द्रो कृमिन्द्र इमेधिराणा-मिन्द्र हेमे योगो इत्य इन्द्रः ।।

-अश्वेद-10/89/10-

सन इन्द्रः शिवः सदा-अश्वेद-8/83/3, अश्वेद में इन्द्रोपासना का उल्लेख निम्नलिखित सूक्तों में मिलता है- 10/50/1, 1/80/3, 7/25/4, 7/32/2, 1/7/14/4, 8/72/32,

2- अश्वेद-1/25/5, 1/2/5/7, 1/24/15, 1/14/7-

3- अ विष्णुमदभिः मरुतः-अश्वेद-1/88/1-

4- अश्वेद-1/115/1, 10/53/6, 8/3 अश्वेद-10/7/3, 16 अश्वेद-8/48/3-

सुक्तों को छोड़ो देवता माना गया है। ऋग्वेद के लगभग एक चौथाई सुक्तों में इन्द्र को, बारह सुक्तों में वरुण को, पाँच सुक्तों में विष्णु को, बारह सुक्तों में सविता की, आठ सुक्तों में पूषा की, पचास से अधिक सुक्तों में अश्विन की, बीस सुक्तों में ऊर्वा की, दो सौ के करीब सुक्तों में अग्नि की एवं एक सौ बीस सुक्तों में सोम की स्तुति की गई है। इन देवताओं के अतिरिक्त धाता, धाता, ऋदा मनु आदि सूभ और अमूर्त देवता को उपासना का भी उल्लेख मिलता है।

बाद की ब्रह्मैदिक सुधार ऐकेश्वरवाद की भाँसा, ब्रह्मवाद की प्रवृत्ति का बड़े प्रभावशाली ढंग से प्रतिपादन करता है। विभिन्न नामों से एक ही परमेश्वर की उपासना की गई है। उस एकपरमेश्वर को विद्वान लोग विभिन्न नामों से पुकारते हैं^१ इस परमात्मा की उपासना सम्पूर्ण विश्व करता है^२

वास्तव में ब्रह्मैदिक सुक्त और मंत्र^३ प्रार्थनाओं के मूल हैं जिनके स्तिवन से देवताओं की प्रसन्नकर पार्थिव सुखों की प्राप्ति की जाती थी।

वैदिक कालीन धर्म और दर्शन में तत्त्वार को निराशावादिता से देखने शरीर से मुक्ति प्राप्त करने, सांसारिक बन्धनों से मुक्ति पाने के लिये ज्ञानमात्र भी सक्ति नहीं है। धर्म, कर्म, काम तीनों के बीच विरोधाभास न होकर समन्वय था। मंदिर और मूर्तियों का अभाव था। पुष्पों से देवपूजन का विधान तथा वृक्षों, नदियों की उपासना प्रकृति मूलक थी जो प्रागैतिहासिककाल से प्रारम्भ होकर वैदिक काल में विकसित हुई और आज तक प्रचलित है। प्रकृति मूलक उपासना अन्ध परम्परा पर आधारित न होकर तौन्दर्यानुभूति तथा भावानुभूति को प्रतीक थी जो बाद में शक्ति की उपासना में उ परिवर्तित हुई।

- 1- ऋग्वेद- 2/33/10.
- 2- ऋग्वेद-10/149/4, 5/82/5.
- 3- ऋग्वेद-1/124/7, 3/61/2, 1/92/12.
- 4- ऋग्वेद-10/151/1.
- श्रद्धेयपयः नः- ऋग्वेद-10/15/5.
- 5- इन्द्रं मित्रं वरुणं मरिचमाहुरधो
दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्
एकं सद् विष्टा बहुधा वदन्त्यग्निं
यमं मतिरिष्वान मातुः- ऋग्वेद-1/164/46.
- 6- विश्व उपासो- ऋग्वेद-10/124/2.

वैदिकोपासना का प्रमुख अंग यज्ञ माना जाता था। सौम यज्ञ का विशेष प्रकलन था। इससे सम्बन्धित कर्मकाण्ड वरम-सोमा पर थे। जीवन यज्ञमय था तथा प्रत्येक शुभ अवसरों पर एवं विभिन्न संस्कारों के अवसर पर मंत्रों द्वारा देवताओं का वाक्यान कर उन्हें भोजन व पेय समर्पित करना अनिवार्य था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों का स्पष्ट एवं विस्तृत विवेक मिलता है। विभिन्न देवताओं की स्तुतियों एवं प्रार्थनाओं से तत्कालीन धार्मिक मन्त्रव्यो एवं दार्शनिक चेतना के विकास का ज्ञान होता है।

तात्त्विक जीवन:-

वैदिक काल से ही जीव, ब्रह्म, संसार, जीवन-मरण सम्बन्धी मानसिक वृत्तियों के दर्शन होने लगते हैं जिसका पूर्ण विकास उपनिषदों में मिलता है।

जीव व ब्रह्म-

वैदिक ज्ञानों ने प्राकृतिक शक्तियों के माध्यम से निष्कर्ष निकाला था कि कोई सर्वोच्च सत्ता अवश्य है जो विश्व को नियंत्रित करती है और जीवों में प्राण शक्ति भरती है। सभी देवता भी उसी विश्वनियन्ता परमात्मा से उत्पन्न और उसी के अंग हैं। जीव-ब्रह्म के स्वल्प भेद को दो कण पक्षियों के माध्यम से भक्ति-भाँति किलेकित किया गया है जो सत्ताभाव के रूप में जीवात्मा और परमात्मा हैं¹। यजुर्वेद² के अन्तिम अध्याय में वर्णित जीव व ब्रह्म को एकता के तत्त्व से तत्कालीन आध्यात्मिक विकास का समुक्ति ज्ञान प्राप्त होता है।

सृष्टि विकास-

ऋग्वेद के दसवें मण्डल में निगूढ-दर्शन का साक्षीकरण होता है। वेदों में सृष्टि की आदि व अन्त मानकर वैष्णव सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। ऋग्वेद के नासदोयसुक्त³ में सृष्टि के विकास का दार्शनिक एवं वैज्ञानिक स्वल्प प्रस्तुत हुआ है। इससे भारतीय दर्शन का प्रारम्भ माना जाता है। नासदो-यसुक्तानुसार सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व सब अन्धकारमय था। सत् और असत् न था। लेकिन तब द्वारा सत् व असत् के अद्वैतभाव के पश्चात् अन्य सृष्टि हुई। इस सुक्तानुसार काय मनोरेतः अर्थात् सृष्टि उत्पत्ति का कारण है। सत् एवं असत् में पुरुष व प्रकृति के और उसके पूर्व ऐक्य स्थिति में वेदान्त के अद्वैतवाद के जीवन रूप में दर्शन होते हैं।

- 1- "वा सुपर्णा स्यान्वा स्याया, समानं वृक्ष परिषस्वजाते ।
त्योरन्यः पिप्पलं स्वा इत्य नश्नन्मन्त्रो अभिवाक शोति" ।।
ऋग्वेद-1/164/20.
- 2- यजुर्वेद-40/7.
- 3- ऋग्वेद-नासदोयसुक्त-10/129.

विरण्य मनुक्तानुसार¹ विरण्यकर्म हो किंच नियन्ता है व अकारण, पृथ्वी आदि का निमर्ता है। वह सृष्टि के प्रारम्भ में भी विद्यमान था। पुरुष सुक्तानुसार² सृष्टि उत्पत्ति एक महान यज्ञ है। परमात्मा स्त्री पुरुष से किंच निर्मित है। इसी पुरुष से विराट और विराट से पुनः पुरुष उत्पन्न है। अतएव पुरुष उत्पादक-उत्पादित एवं आत्मा-जीवात्मा है। शक्ति का मायावाद इसी से विकसित है। ऋग्वेद³ में वर्णित है कि परमात्मा ने सर्व-प्रथम सत व सत्य को सृष्टि को तदुपरान्त दिन-रात, अकारण-पृथ्वी आदि को सृष्टि को। वरुण, इन्द्र, अग्नि तथा विर्यकर्मा भी सृष्टि कर्त्ता हैं।

पुनर्जन्म-

वैदिककाल में पुनर्जन्म सिद्धान्त के अनुसार मृत्योपरान्त जीव कर्मों के फलस्वरूप अनेकानेक शरीर धारण करते हैं⁴। यम के राज्य में जीव आनन्द भोग करते हैं⁵। स्वर्ग-नरक का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। इस प्रकार हम देखते हैं कि देवताओं में एकत्व को लोग से प्रारम्भ होकर वैदिक उपासना का स्वल्प कालान्तर में तत्त्वों में पर्यवर्तित हो गया। "तत्त्व दानि, वाणी और कर्म के क्षेत्र में आर्य जाति विश्व को समस्त जातियों में ऊर्ध्व स्थान पर बड़ी है, इसे मेक्समूलर, रेम्सले आदि अन्य पाश्चात्य विद्वानों ने स्वीकार किया है"⁶।

उत्तर वैदिक काल-

उपनिषदोपासना-वैदिक संहिताओं में निहित तत्त्व ज्ञान का जो उप-निषदों में आकर अंगूरित, पल्लवित और परिपोषित हुआ। वैदिक यज्ञों का नवीन परिष्कृत स्वरूप आत्मज्ञान एवं आत्म दर्शन उपनिषदों में प्राप्त होता है।

1- ऋग्वेद-10/121.

2- ऋग्वेद-10/70.

3- ऋग्वेद-10/120/1-3.

4- ऋग्वेद-17/67/68.

5- ऋग्वेद-6/6/10; 7/4/1/2; 10/88/3.

6- वैदिक संस्कृति और सभ्यता-डॉ० मुंशीराम शर्मा "सीम", पृष्ठ-321.

उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ है ॥ उप + नि + सद ॥ रहस्यज्ञान के लिये गुरु के पास केना । किन्तु "उपनिषद" का मुख्य अर्थ है ऊयात्म विद्या जो ब्रह्म की प्राप्ति करा देती है । [गति] तथा उसके अनुगीतता से अविद्या का नाश हो जाता है । तदनन्तर ऊयात्म के प्रतिपादक ग्रंथों के लिये भी इसका व्यवहार होता है¹ । उपनिषदों में ब्रह्मनिष्ठ गुरु से ब्रह्मप्राप्ति हेतु उपात्ता की योजना विशेष रूप से हैं । उपात्त जिस उपास्य की उपात्ता करता है वह वही बन जाता है । मः, मन, और नमः की उपात्ता करने पर उपात्त क्रमाः महान, मानवान तथा कामनायों बन जाता है । ब्रह्मोपात्ता सर्वोष्ठ उपात्ता है जिससे ब्रह्मवान बन जाता है ।

ब्रह्म का स्वल्प-

उपनिषदों के अनुसार परम सत्य अविन्त्य है और अनिर्वर्ण्य है । परम सत्य ब्रह्म है । वह, केन समस्त विश्व ब्रह्मात्मक है । पर-ब्रह्म सत्य, ज्ञान तथा अन्त² । विज्ञान एवं अनन्द मय है³ । वह सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी सकल आत्मा है । सृष्टि उसी से स्रष्टा उत्पन्न, उसी में स्थित और उसी में लीन हो जाती है । वह ब्रह्मस्वल्प है⁴ । वह अणु से छोटा और महान से भी महत्तर है । नैति-नैति [यह नहीं, यह नहीं] ही परब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है । परब्रह्म निष्पाधि है । "अहं ब्रह्मास्मि" तत् त्वमसि: सर्वं यन्मुहं ब्रह्म वादि महावाक्य आत्मा परमात्मा की एकता प्रतिभासित करते हैं । रवेताश्चर उपनिषद⁵ में ब्रह्म की ईश कहा गया है तथा ईश की प्रकृति एवं जीवों का स्वामी कहा गया है । उपनिषदों में ब्रह्म का सगुण, निर्गुण एवं सगुण-निर्गुण ऊयात्मक स्वरूप विधित हुआ है । लेकिन आध्यात्मिक विन्तन से निर्गुण ब्रह्म का सन्धा और अन्तम स्वरूप ही निर्धारित हुआ है । उसके सगुण रूप के लिये ईशान, शम्भु, भव, स्रष्टा, इन्द्र, विरण्य गर्भ, प्रजापति, किवकुटा, विष्णु, नारायण, सविता, धाता, स्रष्टा, सत्य, प्राण, ईश इत्यादि विभिन्न किौकण प्रयुक्त हुए हैं ।

जीव और आत्मा-

कुछ उपनिषदों में जीव और आत्मा में अन्ध एवं कुछ में भेद माना गया है । भेद मानने वाले उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा और ब्रह्म में तादात्म्य स्थापित हो जाता है पर जीव इनसे पृथक् है । शरीर की हृदयगुहा में जीव और

- 1- कठ तथा तैत्तिरीय उपनिषदों के शंकरभाष्य का उपोदघात, जानन्दाश्रम, पुना
- 2- तैत्तिरीयोपनिषद-2/1.
- 3- बृहदारण्योपनिषद-3/9/28.
- 4- "सर्वं ब्रह्म ब्रह्म तज्जगत् इति शान्त उपासोत"-जान्दोयोपनिषद-3/14.
- 5- रवेताश्चर्योपनिषद-4/5.

आत्मा अकार एवं प्रकाश के समान एक साथ विद्यमान रहते हैं। जीव कमजोर फल का भोक्ता, अज्ञानाधिकार एवं बन्धनयुक्त है पर आत्मप्रकाश से अज्ञान, बन्धन विविध विनिष्ट हो जाते हैं और मृत्यु, रोग, दुःख आदि के बक्कर में नहीं फँसता¹। जीव को बार अस्वाजी-जाग्रत स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरोय-में से अन्तिम तुरोय अस्वा में वह आत्मा कहलाता है। यह आत्मा बड़, चेतन से परे ब्रह्म ही है। यह ब्रह्म स्वल्प आत्मा जीव को पावों स्थिति-जन्ममरणप्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय कोषों-में से अन्तिम आनन्द मय कोष में निवास करती है। आत्मा को यह अरोग अनुभूति हो उपनिषदों का परमोद्देश्य है²।

उपनिषदों में आत्मा और जीव के स्वरूप के विषय में अनेक परस्पर विरोधी विचारों का समावेश है। उपनिषदों में कभी ब्रह्म को निर्विकार माना गया है तो कभी सृष्टि कर्त्ता। कभी आत्मा, परमात्मा को अभिन्न कहा गया है तो कभी भिन्न मानते हैं हुए परमात्मा को सर्वोक्तिमान, आनन्द स्वल्प और आत्मा को तोषित, दुःख से पोषित कहा गया है। इस तरह उपनिषदों में तीन तरह के विरोधी मतों- आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं, आत्मा और परमात्मा दोनों पृथक् हैं, दोनों पृथक् भो हैं और एकाकार भो- का प्रतिपादन हुआ है। इन विरोधी मतों के प्रतिपादन का मुख्य कारण इनमें अनेकों शक्तियों के अनुभवों का सहास होना है। इन्हीं मतों से कालान्तर में अद्वैतवाद, द्वैतवाद और विशिष्टा द्वैतवाद विकसित हुए।

जगत बन्धन और मोक्ष-

उपनिषदों में माया शब्द का अभाव है। उसके स्थान पर अविद्या शब्द का उ प्रयोग हुआ है। उपनिषदों के अनुसार जगत के प्रति माह बन्धन का कारण है, अविद्या है। इससे नानात्व और अकार उत्पन्न होता है। अकार पुनर्जन्म के बन्धन का प्रमुख कारण है। विद्या से अकार नष्ट हो जाता है, बन्धन टूट जाते हैं और ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान मोक्ष का हेतु है। ब्रह्म-ज्ञान को एकात्म दर्शन और स्वात्म दर्शन के नाम से अभिहित किया गया तथा मोक्ष को अर्क्ष पद से। इस स्थितिमें आत्मा-परमात्मा का एकत्व हो जाने से धर्म-अधर्म, रागद्वेष, सु-दुःख, मोह, माया, भय इत्यादि नहीं रहते, रहते हैं केवल अनिवर्त्तनीय शाश्वत शान्ति वह परम प्रज्ञा, निस्वार्थ तत्त्व, निर्विकल्प चेतना अनिवर्त्तनीय आनन्द को अस्वा है³।

मोक्ष प्राप्ति के साधन-

उपनिषदों में मोक्ष का प्रमुख साधन ब्रह्म साक्षात्कार माना गया है। मानव मन को अनेकों स्वाभाविक प्रवृत्तियों को बाह्य विषयों से निर्बन्धित करने हेतु उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा को प्रवक्तो, मेधा और बहुकृत होने से नहीं अपितु तपस्या, यथार्थ बोध और ब्रह्मवर्ष से जाना जा सकता है⁴। उपनिषद में उपासना को भी मोक्ष का साधन माना गया है। ऊँ पर निरन्तर ध्यान या प्रणव करने से आत्मा का ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाता है⁵। ब्रह्मदर्शन से प्राप्त आत्मानन्द को तुलना प्रिया प्रियतम के भिन्न से को गई है⁶ आत्मा को यही अरोग अनुभूति वैदिक तत्त्व

1- छान्दोग्योपनिषद-7/17/26-॥2॥ श्वे030-2/8.

2- इष्टिक्यन फिलासोफी, भाग-1, राधाकृष्णन, पृष्ठ-152-207.

4- कठोपनिषद-1/2/22, मुण्डकोपनिषद-3/1/5-॥5॥ श्वेताश्वतरोपनिषद-1/1/4.

6- हिन्दी साहित्य का स्रष्टा इतिहास [प्रथम भाग] पृष्ठ-433.

ज्ञान का हृदय है तथा भारतीय रहस्यवाद का मूलमंत्र है । उपनिषद् सत्त्वज्ञान का यह बुद्धान्त सिद्धान्त है¹ । उपनिषदों के ब्रह्मज्ञान या विद्या को ब्रह्म विद्या भी कहा गया है ।

पुनर्जन्म और कर्मवाद-

कर्मनुसार व्यक्ति को फल प्राप्ति होती है । जन्म जन्मान्तर तक सत्कर्म में प्रवृत्त मनुष्य को पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है । दुष्कर्मों में प्रवृत्त व्यक्ति को निष्कट योनि में जन्म लेना पड़ता है । मृत्योपरान्त सभी चन्द्रलोक को जाते हैं । और कर्मनुसार योनि धारण कर पुनः भू लोक पर जाते हैं² । उपनिषदों में पुनर्जन्म का अधिकारित रूप ही सैतिर्ही है ।

उपनिषदिकोपासना का तत्कालीन सामाजिक जीवन पर प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है । बड़ केन में ब्रह्म को सत्ता के प्रचारभेदिता भावना का समाप्ति हुई तथा मोक्ष के सिद्धान्त से वैराग्यमूलक प्रवृत्तियों को बल मिला । कर्मवाद के सिद्धान्त से मानव बन्धन मुक्ति हेतु सत्कर्म में प्रवृत्त हुआ । इससे धर्म एवं संस्कृति का समन्वय हुआ । यह समन्वयवादी दृष्टिकोण सामाजिक धार्मिक जीवन के विविध क्षेत्रों में दृष्टिगोचर होता है ।

ऋग्वेद काल-इतिहास पुराण काल

वैदिक युग के याग-यज्ञ और उपनिषद् के रूप को ध्यान धारणा के स्थान में पौराणिक युग में कर्तव्यधारणा की के लिये उपयोगी एक नवीन उपासना पद्धति प्रवर्तित हुई । मूर्तिका, प्रस्तरया धातु से निर्मित प्रतिमा में देवता के आविर्भाव को भावना करके उस विग्रह को पाद, कर्पूर, धूप, दीप, गन्ध, पुष्प और नवैद्य आदि के द्वारा अर्चना करने की विधि प्रवर्तित हुई³ । इस युग में भक्तिमार्ग का प्रवर्तन हुआ । प्रवर्तित उपासना मूलक क्रिया योग के माध्यम से उपासक देव प्रतिमा के द्वारा भगवान की सेवा, पूजा, प्रेमालाप कर सकता है या संकट में उन पर आश्रित रह सकता है उनका वरण वन्दन कर सकता है, भोग लगा सकता है, मंदिर में देव प्रतिमा प्रतिष्ठापन एवं पूजन अर्चन के माध्यम से भुक्ति-मुक्ति दोनों प्राप्त कर सकता है ।

रामायण-

रामायण काल तक यज्ञों का अत्यधिक महत्त्व होने पर भी यह धारणा

- 1- बृहदारण्यकोपनिषद्-4/3/21.
- 2- कौषीतकि उपनिषद्-1/2/3.
- 3- कल्याणभक्ति अंग- 32/1/57.

पनमने लगी थी कि सब्बा यज्ञ सत्य, अहिंसा, संयम, वैराग्य, अचार श्रुति, तृष्णा तथा क्रोध का परित्याग है। तपस्या कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धान्त भी पूर्णतः मान्य हो चुके थे। रामायण धर्मशास्त्र है नोतिशास्त्र और मोक्ष शास्त्र भी है¹। रामायण में राम कौनिक महापुरुष हैं। यदि से अन्त तक सभी ने यहाँ तक कि रावण ने भी भगवान विष्णु के रूप में श्री राम को भगवत्ता का प्रतिपादन किया है, यद्यपि श्रीराम स्वयं अपने को मान्य हो कहते हैं²। ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने रामभक्ति को सर्वोष्ठता प्रतिपादित करते हुए कहा है कि श्री रामोपासना से इहलोक और परलोक में समस्त काव्य वस्तुओं की प्राप्ति होती है³। रामायण में शरणागति को उपासना का सतत उपाय बताया गया है। जो शरीर, मन, प्राण आना सब कुछ उपास्य को अर्पित कर देता है वहाँ उपासक है। उपासना करना उपासक के जीवन और शरणागति का हीना उपास्य के जीवन है। शरणादान का सर्वाधिक पूर्ण उदाहरण किमीका की शरणागति में मिलता है⁴। दासभाव को उपासना का सर्वोत्तम उदाहरण हनुमान जी के गंभीर छीन में मिलता है⁵। राम के प्रति अल्पम प्रेमनिष्ठा के कारण उनकी वरणा पादुकाओं को भरत ने सम्पूर्ण जगत के योगेश्वर का निर्वहक माना है⁶। उनके अनुसार वरणा पादुकाओं से ही राज्य में धर्म की स्थापना होगी⁷। भरत द्वारा प्रतिपादित वरणा पादुकोपासना का व्रत ह्मर सागर से पार होने का सुगम उपाय है। भरत ने श्रीराम की वरणापादुकोपासना से तद्गत समस्त गुणों को छुड़ाया में स्वस्थ होकर किंच कल्याण किया। पादुका भगवत् वरणा सेविका है, भक्त भगवान का सेवक है, दोनों के सेव्य भगवान हैं, दोनों समकक्ष हैं, तेवक हैं। भरत ने पादुका को आराध्य पद प्रदान किया, पादुका ने उनके लिये राम हो की तरह सेव्य का रूप ग्रहण कर लिया। श्रीराम की पादुका के तात्त्विक निरूपण में इतना ही कहना पर्याप्त है कि यह रामपादस धर्मवारिणी है, समस्त जगत की अजीवरो है, समस्त पापों का नाश करने वाली तथा भरत की रक्षिका है⁸। श्रीराम परमात्मा परात्पर ब्रह्म है और सारा जगत उनका शरीर है⁹।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण में भक्ति का सैदान्तिक निरूपण, उपासना के स्वरूप का उद्घाटन¹⁰ सत्य, शान्त, कर्तव्य¹¹ तप, त्याग,

- 1- कल्याण-"भक्ति अंश"- पृष्ठ-377.
- 2- आत्मनं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम्-वाल्मीकि रामायण युद्धकाण्ड-117/
- 3- अमोघं दर्शनं राम अमोघस्त्व संस्तवः ।
अमोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा भुवि ॥-वाल्मीकि रा० युद्धकाण्ड-117/30-31
- 4- वाल्मीकि रामायण-6/18/33.
- 5- दासीर्हं कोसोन्द्रस्य रामस्यविकट कर्मणः वाल्मीकि रा० युद्धकाण्ड-42/34
- 6- वाल्मीकि रामायण-अष्टाध्याकाण्ड-112/21.
- 7- वही-115/16.
- 8- कल्याण-"उपासना अंश", पृष्ठ-636.
- 9- वाल्मीकि रामायण-6/117.
- 10- वाल्मीकि रामायण किष्किंधा काण्ड-15/15.
- 11- वाल्मीकि रामायण-अष्टाध्याकाण्ड-66/3-7.

अस्तेय, अपरिग्रह, संयम, ज्ञान, वैराग्य, वाचर, दैव्योक्ति^१ का ओक प्रयोगों में वर्णन हुआ है ।

वाल्मीकि जी ने विश्वैश्वर्य रूप से अण्यकाण्ड में यह दिखाया है कि ब्रह्म आरम्भ से लेकर आखिरी तक सबके लिये भगवान को कृपा का द्वार मुक्त है और भगवत्भक्ति सभी को मुक्ति का अधिकारी बना देती है । रामायण में निहित उपासना, धर्मपरायणता एवं बौद्धिक दार्शनिकता से परिपूर्ण है ।

गीता-

महाभारत का सबसे बड़ा दार्शनिक अंतःशान्तिपूर्व का मोक्ष धर्म है । इसके अन्तर्गत गीता को मानने भक्ति को प्रमाणिकता प्रदान करने का प्रमुख साधन है । उपनिषद् का सार "गीता" और गीता का सार ब्रह्म बोध का उपाय है । महाभारत में वर्णित कृष्ण का प्रारम्भिक रूप सामान्य मानव का एवं परिवर्धित रूप परब्रह्म, विष्णु या नारायण का है । गीता में कृष्ण का जो परमदेवत्व का परिचायक रूप है उसमें प्रतिपादित उपासना किसी विशिष्ट देवता को न होकर धर्म, वाचि, देवता, समुदाय के बन्धनों से निर्मुक्त सार्वभौम उपासना है ।

गीता में मनुष्य को सगुण स्वल्प को और वित्त लगाने, सगुण निर्गुण उपासना पद्धतियों में भगवान को स्थिति सुस्पष्ट करने एवं सगुण-निर्गुण दोनों से संयुक्त पुरुषोत्तम रूप में विश्व तोना को सार्थक करने की बात कही गई है^२। भगवान श्रीकृष्ण स्वयं रहते हैं कि दोनों प्रकार के भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं । दोनों ही मेरे हैं और मैं दोनों का हूँ किन्तु जहाँ साधना का प्रश्न आता है वहाँ दोनों में अन्तर है । यद्यपि दोनों का लक्ष्य और साध्य एक ही है फिर भी साधना की दृष्टि से सगुणोपासना सरल, सीधी, सुख और निर्गुणोपासना कठिन और दुःख है^३। ज्ञान मार्गीय निर्गुण ब्रह्म को उपासना करने वाले उपासकों को दुःखानुभूति का आभास श्रीकृष्ण ने स्वयं दिया है^४। साकार निराकार में कोई अन्तर नहीं जो निराकार है । वही अन्त में साकार बनते हैं जो परमात्मा के जित रूप को उपासना करता है उन्हीं उन्ही रूप के दर्शन होते हैं । परमात्मा को प्राप्ति ही मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है^५। जीवन पर्यन्त ज्ञातकृत भाव से लोकतुल्य हेतु उचित कर्म करने में मनुष्य का अधिकार है । फल का कामना में कदापि नहीं । निष्काम

- 1- वाल्मीकि रामायण-युद्धकाण्ड-21/14-16.
- 2- गीता-6/14.
- 3- कल्याण-“भक्ति ऊँ”, वर्ष 32, संख्या-1, पृष्ठ-382.
- 4- गीता-12/5.
- 5- गीता-18/46.

कर्म ही प्रेयस्कर है¹। ज्ञान की महिमा के सम्बन्ध में भगवान ने गोता में कहा है कि ज्ञान योग हेतु स्थिति पुत्र होना आवश्यक है ।² गोता में कहे गये कर्म, भक्ति और ज्ञान के विचारों को लेकर ज्ञान योग पर शंकराचार्य, भक्तियोग पर रामानुजाचार्य और कर्मयोग पर मोमांस्कों ने सूक्ष्म दृष्टि से विवेक किया है । ज्ञान भक्ति युक्त कर्म का प्रतिपादन ही गोता का उद्देश्य है । इसलोक में रहते हुए लोकोत्तर परमपुरुष को प्राप्ति हेतु कर्म, ज्ञान, भक्ति तीन पद्धतियाँ प्रमुख हैं ।

कर्म और ज्ञान की सार्थकता तथा समन्वय के लिये भक्ति या उपासना को अधिक सरल, व्यावहारिक और सर्वजन सुलभ बनाते हुए गोता में श्रीकृष्ण ने उपासकों को आर्त, विजातु, वर्धाची और ज्ञानो वार कोटियाँ निर्धारित की हैं³। उपासकों में भी प्रेमाभक्ति द्वारा सभी कर्मों को प्रभु को अर्पित करने वाले भक्तों से प्रसन्न हो उन्हें सम्बोधित करते हैं- मुझमें मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजनकर और मुझको प्रणाम कर ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा⁴। ऐसे अन्योपासकों का सारा दायित्व वे अपने ऊपर ले लेते हैं⁵। भक्ति सवित साष्टांग प्रणाम एवं अन्योपासना द्वारा वे भक्तों को ज्ञायास ही मिल जाते हैं और⁶ आरणागति के प्रसाद से भक्तों को परम शाश्वत शान्ति प्रदान करते हैं⁷। भक्तों के प्रेम्णा जगत्पदार हेतु भगवान स्वयं अक्षीर्ण होते हैं⁸।

कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का पारस्परिक छनिष्ट सम्बन्ध है । एक के बिना दूसरे की स्थिति नहीं । ज्ञान तथा भक्ति से निरपेक्ष कर्म, कर्म तथा ज्ञान से निरपेक्ष भक्ति और कर्म तथा भक्ति से निरपेक्ष ज्ञान फल प्रद नहीं होते । इसलिये गोता की प्रवृत्ति प्रधान और निवृत्तिप्रधान कहा गया है⁹। भगवान ने ऐसे ज्ञान मुक्त भक्तिप्रधान और निष्काम कर्म विष्णु धर्म का उद्देश्य गोता में दिया है कि जिसका पालन आमरणस्त तक किया जावे जिससे बुद्धि (ज्ञान) प्रेम (भक्ति) और कर्तव्य का ठोक मेल हो जावे, मोक्ष की प्राप्ति में कुछ अन्तर न पड़े पावे और लोक व्यवहार भी सरलता से होता रहे¹⁰। कर्मयोग के अनुसार ममता, जातकि कामा को त्यागकर अपने कर्तव्य आवरण द्वारा उपासना की जाती है, ज्ञान-योग के अनुसार परमात्मा को जानकर उपासना की जाती है, भक्तियोग के अनुसार

1- [क] गोता-12/6-7,

[ख] कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफल हेतुर्भूमि ते जगोडस्त्यकर्मणि ॥ गोता-2/47.

2- गोता-18/20, 4/38, 2/55.

3- गोता-7/16.

4- नमना भव मदभक्तो माता वो मां नमस्कुरु ।

मामेवेक्ष्यति सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽहिम् ॥ गोता-18/63.

5- गोता-6/22, 9/22.

6- गोता-2/64.

7- गोता-18/66.

8- यदा कदाहि धर्मस्य ज्ञानि भवति भारत । अमृतज्ञानमधर्मस्य तदात्मनः सुखमहम ॥

परि तजस्य साधूनां विनयाया व दृष्टतायु । धर्म स्थापनायाय केषां चि भारतीय दानि-वावसति गरीना-पृष्ठ-61. युगे युगे ॥ गोता-4/7-8.

10- श्रीमद्भगवद्गीता रहस्य-युग 5-470.

भगवान को मानकर उपात्ता को जाती है। ज्ञानयोग के द्वारा भी प्राप्ति होती है कर्मयोग के द्वारा भी उसी की प्राप्ति होती है¹। गीता के 18 में अध्याय के 51 से 55 तक के श्लोकों में भगवान श्रीकृष्ण ने कर्म, ज्ञान, भक्ति तीनों के समन्वय, परस्पर पूरक और एकरूपता के वर्णन द्वारा नया सन्देश, नया मार्ग प्रतिष्ठापित किया।

तात्त्विक विवेक-

ब्रह्म-

गीता में सम्पूर्ण यज्ञांगों को ब्रह्म रूप में उपात्ता के मूल में वैदान्त की एकमेवा द्वितीय ब्रह्म को अवैतभावना की है। अग्नि में दहन कर तमस को किया ब्रह्मरूप है, इति ब्रह्म रूप है, अग्नि ब्रह्मरूप है, दहन करते वाले पुरुष ब्रह्म रूप है, एक कर्म ब्रह्मरूप है, अः दहन करने वाला होता भी ब्रह्म रूप है²। ब्रह्म का किण्वुड स्वल्प उसी पुरुषोत्तम तत्त्व में है। गीता का पुरुषोत्तम यद्यपि अण्ड तत्त्व है, किन्तु अनो लोभ शक्ति प्रकृति के द्वारा उन्होंने बहुरूप धारण किये हैं। यही एकत्व और अनेकत्व है। एकत्व ब्रह्मरूप में और अनेकत्व उनके प्रकृति रूप में है³।

ब्रह्म और माया-

गीता के अनुसार भगवान किवात्मा रूप में योगमाया से युक्त होकर प्राणिमात्र की या पर वास्तु को भाँति घुमा रहे हैं। माया अविद्या रूप न होकर पुरुषोत्तम का अंश, विरन्तल और दृश्य जगत् को अधिष्ठाती है⁴।

ब्रह्म और जगत्-

गीता में कहा गया है कि जगदात्मा ईश्वर का अंश है मृत्योपरान्त वह उसी में समा जाता है⁵।

ब्रह्म और जगत्-

ब्रह्म जगत् की उत्पत्ति और प्रलय का निमित्त, उपादान कारण है। प्रकृति और पुरुष को अमरा [जड़] और परा [केतन] प्रकृतियाँ हैं। इन दोनों जड़केतन के संयोग से जगत् की सृष्टि हुई। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ब्रह्म से प्रकाशित है कोई तत्त्व इसके परतर नहीं है⁶।

1- कल्याण "उपात्ता अंश" पृष्ठ-37.

2- गीता-4/24.

3- "भारतीय दर्शन"-वाचस्पति मेरीना-संस्कृतभारती प्रकाशन, संस्करण-1962. पृष्ठ-37.

4- गीता-18/61.

5- मैथिली जीवन्तोके जीकृत: ज्ञातन:-गीता-13/7.

6- "मत्तः परतरं नान्यत्किंचिदस्ति."

मोक्ष-

गीता में संत मन, कर्मफल त्याग¹ उपासना² शरणगति³ एवं वैराग्य⁴ मोक्ष प्राप्ति के साधन बताये गये हैं। भगवान् ने स्वयं कहा है जो भक्त अपने सभी कर्मों को मुझमें अर्पण करके एकाग्रमन होकर मेरी उपासना करते हैं उन अपने भक्तों का मैं इस मृत्यु-पी संसार से शीघ्र ही उधार कर देता हूँ⁵।

पुनर्जन्म-

उक्त प्रकार के भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं उन्हें पुनर्जन्म धारणा नहीं करना पड़ता है⁶।

पुराण-

इतिहास एवं पुराणों के अनुसार के अभाव में वेदों के निगूढ़ अर्थ को समझना दुष्कर हो नहीं आसक्त भी है। महर्षि वेदव्यास ने जनता के कल्याण साधन के लिये वेद में निहित आध्यात्मिक निगूढ़ तत्त्वराशि को पुराणों में विस्तृत रूप से नाना प्रकार के आख्यान उपाख्यानों को सहायता से प्रकाशित किया है⁷। पुराणों में परिपक्वि, परिष्कृत होती हुई वैदिकोपासना ही वर्तमान काल की हिन्दू धर्मोपासना है। वैदिक काल के इन्द्र, वरुण, अग्नि के स्थान पर ईश्वर ब्रह्मा, विष्णु, शैव का उपासना को जाने लगे। भारतीय संस्कृति के सार्वदैहिक सार्वजनिक, सर्वमान्य, व्यापक प्रचार-प्रसार एवं लोकप्रियता के रहस्य के मूल में पुराणों की गम्भीर, तथ्यात्मक, सर्वांगीण धार्मिक विवेचना ही निःसन्देह समर्थ है। इस प्रकार वेदों के सत्य, ज्ञान, अन्त, स्वर्गीय ब्रह्म को पुराणों ने सर्वसाधारण के समीप लाकर मनुष्यत्व में देवत्व, मानवता में भगवन्ता के बोध को जागृत किया। पुराणों में भक्त का भगवान् के प्रति अष्टाष्ट कुराग, परानुरक्ति, शरणगति एवं प्रणय नवधाभक्ति विषयक प्रतिपादित है।

देव प्रतिष्ठा-

पुराणों में पंच देवोपासना- विष्णु, शिव, शक्ति, गणपति तथा सूर्य-सर्व मान्य है। पौराणिक युग में ईश्वर-ब्रह्मा, विष्णु, और शैव त्रिमुर्ति के उत्पादक, संवाक्य और संहारक रूप में प्रतिष्ठित हैं। तीनों में परस्पर सहोदर और एकता की भावना है। अमोघ सिद्धि हेतु सभी देवता गणेश जी की पूजा करते हैं। धूम-झीप, दूध-बहो, पुष्प-माल, फूल, मोदक से इनकी पूजा का प्रकलन था।

-
- 1- गीता-2/51
  - 2- गीता-7/25.
  - 3- गीता-18/62.
  - 4- गीता-15/4.
  - 5- मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेश्य । निवसिष्यसि मय्येव क्त ऊर्ध्व न संशयः ॥ गीता-12/8.
  - 6- मामुदीत्यु कोन्तेय पुनर्जन्म न विजते-गीता-8/16.
  - 7- कल्याण "भक्ति कं"-पृष्ठ-33.

पौराणिक युग में सुविधास्ना से रोगमुक्ति और मोक्ष प्राप्ति को धारणा व्याप्त थी । हाँ-पाठ, फल, कर्य, कस्त, जवा पुष्प, मदार के पत्ते, ताल वन्दन, कुम्भ, नैवेद्य, सिन्दूर, कदनों पर आदि से सूर्यपूजा का प्रचलन था । लक्ष्मी विष्णु के सौन्दर्य गान, सदावार और सोभाय में नारायणी शक्ति रूप में विद्यमान हैं । दुर्गा-महामाया, आर्या, देवगर्भा, अम्बिका, भद्रा, भद्रकाली, लैमदा भासदा आदि रूप में प्रतिष्ठित हैं । इस युग के देवता मानव रूप में प्रकट होकर मानवीकृत कार्य करते हैं , पथ प्रदर्शन करते हैं एवं धर्मोपदेश देते हैं । पौराणिकोपासना का आधार तत्त्व अक्षरवाद है । भगवान का अक्षर अव्यय जोयों के निःशेष या जीवाचन्द के निमित्त होता है । इस युग में अक्षरवाद को केन्द्र बनाकर उपासना को विशेष परिपुष्टि प्राप्त हुई है ।

पौराणिक काल में लौकिक, वैदिक एवं आध्यात्मिक भक्ति का प्रधान्य रहा है जिसमें भारत को प्रायः सभी उपासना पद्धतियों का समावेश हो गया है । लौकिक उपासना के अन्तर्गत वन्दन अक्षर, रौनो, धूम, दोष, नैवेद्य, छी, दूध रत्न, माला, आभूषण, सुवर्ण, हार, नृत्य, संगीत, वाद्य, कर्म-भोज्य आदि से पूजा अर्चना होती है । वैदिकोपासना के अन्तर्गत मंत्रों का जप, यज्ञ, संहिताओं का अध्ययन एवं देवनिमित्त किये गये सभी कर्मों को उपादेयता का समावेश है । जो आध्यात्मिक भक्ति की परिधि में सामान्य और योग्य समाविष्ट हैं । सामान्यकर्म प्रकृति पुरुष को एवं योग्य कर्मास द्वारा ध्यान को प्रथम देता है । साधन को दृष्टि से मानस, वाक्, कार्यात्मक उपासना को प्रधानता रही । ध्यान और धारणा-मानस, मंत्र, जप, वेद-पाठ आदि वाक् एवं मन-इन्द्रिय के सामान्य कृत, उपवास कार्यात्मक उपासना प्रचलित थी । मोक्षार्थ हेतु आत्म समर्पण, सात्विकी यज्ञ-ऐश्वर्य हेतु पूजा राजसी एवं अकारण इन्द्रियों से आठम्वर के लिये छी का गई उपासना तामसी रूप में प्रचलित थी ।

धार्मिक और दार्शनिक विषयों को सर्वसाधारण के लिये बोधगम्य बनाने हेतु विष्णु और पुरुषोत्तमवार्धों द्वारा मूर्ति पूजन पौराणिकोपासना का नैसर्गिक आधार है । पुराणों में मंदिरों के निर्माण, मूर्तियों को स्थापना और पूजन पर विशेष बल दिया गया है । प्रतीकोपासना के माध्यम से उपासक रोगमुक्ति व वे द्विभूत हो सकता है । अनन्दायु बढा सकता है । ईश्वर, रौनो, गाना इत्यादि क्रियाएँ मूर्ति-पूजा में निहित रहती हैं ।

पौराणिकोपासना में आत्म श्रुति, परमात्मविन्तन एवं मरणोत्तर सद्गति को सम्भावना में किये गये कृतों को संयमन अंग्य थी । कृत पावन से मिलने वाले लाभों के परिणाम स्वरूप ही इनको लोकप्रियता में वृद्धि हुई है । पुराणों में स्वर्ग-नरक की सम्पत्ति कल्पना भी की गई है । मानव के पुण्य पाप ही स्वर्ग और नरक हैं । पुराण सगुणोपासना के प्रतिपादक हैं । कृत, पर्व,

तीर्थयात्रा, मूर्ति पूजा तथा कलात्मक मंदिर इसके प्रबल साधन हैं। तद्वय यह है कि आजकल के हिन्दू समाज के संवाकन तथा नियम, पूजा तथा उपासना आचरण तथा व्यवहार का विधान पुराणों के अनुसार ही होता है¹।

पुराणों में कौटुम्बिक और सामाजिक संश्लिष्टता के समुक्ति विधान मिलते हैं। पुराणों में उपासना का जो रूप मिलता है उससे धर्म, निर्धर्म, उच्च-नीच जाति के सभी व्यक्ति अपना सर्वोच्च कल्याण करने में समर्थ हो सकते हैं। इस सार्वजनीन धर्म के प्रचार के वाण्डाल और शत्रु तक ब्राह्मण से बढ़कर हो सकते हैं और ईश्वर भक्ति विहीन होने पर ब्राह्मण भी वाण्डालाध्य हो सकते हैं²। वर्तमान समय में भारत में पौराणिकोपासना का प्रबलन है।

भागवत-

वैदिक काल के मूल स्रोत कर्म, ज्ञान, उपासना का पौराणिक काल में आकर उपासना में कर्म और ज्ञान का समन्वय हुआ तथा धर्म की अन्तरवर्तिनी धारा के साथ किण्वुद्धतम ईश्वरप्रेम का उदयोप हुआ। तत्पश्चात् मोक्ष के बारम्बार कथन में एवं अन्य भी भक्ति का मानदण्ड-आत्मज्ञान शोकृष्ण प्रेम ही मानव जीवन का परम साध्य है- रखा गया है। महाभारत की दैन श्रीमद् भागवत में तो भक्ति का मुख्य सिद्धान्त- भक्ति प्राप्त पुरुष के लिये कोई भी साधन और साध्य अवशिष्ट नहीं रह जाता है- निरूपित किया गया है। शोकृष्ण प्राप्ति का उपाय भक्ति और भक्ति का प्रयोजन शोकृष्ण प्रेम की प्राप्ति बताया गया है।

भागवत में निहित उपासना के अनुसार आध्यात्मिक जीवन के प्रारम्भिक स्तर पर हमारा भावत्प्रेम दुर्बल और मन्द रहता है लेकिन सांसारिक मोह-जाल की ग्रन्थि टूटते ही हृदय की गहृदि से भावत्प्रेम दृढतर होकर अन्त में भावत्ता-आत्कार हो जाता है। भागवत में इस शत्रु प्रेम के उपार्जन को ही उपासना कहा गया है।

भागवत में भक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित हुई है³। स्वयं भक्ति ने ज्ञान, वैराग्य को अपना पुर बताया है। भक्ति के द्वारा गौतमिया, गोप, वृष, पर्वत, पद्म-मन्त्री, कालिय नाग तथा अन्य मूढ़ बुद्धि जीव भी भावत्ता-आत्कार कर लेते हैं⁴। जोमात्र के के परि ताणार्थ एवं पृथ्वी के भार हरणार्थ भावान् अक्षरित होते हैं। शोकृष्ण पूर्णाक्षर हैं। उनका पूर्णाक्षर चञ्चल्यो से पूर्ण है। उनके अन्तर्हीन ऐश्वर्य को वर्मवधुओं से नहीं देना जा सकता। शोकृष्ण का भजन करने वालों के लिये उनके गुणों में माधुर्य को प्रधानता है। गोपांगण माधुर्यमूर्ति श्री भावान् की प्रियतमा उपलब्धि है⁵। उनका माधुर्य भाव योगिधरों को ध्यान समाधि से भी बढ़कर है। भावान् ने स्वयं उनके महान् माधुर्य को अनुभव करके

-
- 1- हिन्दू साहित्य का दृढ इतिहास-प्रथम खण्ड, पृष्ठ-498.
  - 2- वृहन्नारदीय पुराण-32/39.
  - 3- श्रीमद् भागवत-11/20/31.
  - 4- वही, 11/12/8.
  - 5- कल्याण, भक्ति ऊँ-32/1/58, पृष्ठ-165.

रत्नोत्तम के अवलोकन में कहा था-मैं तुम लोगों के प्रेमपूर्ण का रूपों होकर फिर-
 काल के लिये तुम्हारे घरणों में बंध गया । तुम लोगों ने दुरन्त दुष्टों से तुम शंका,
 समान बन्धन, लोकाधर्म, वैदिक, देहधर्म तथा आर्य पथ को त्यागकर मेरे प्रति जो प्रेम
 प्रदर्शित किया है, मैं कदापि तुम्हारे इस अविच्छिन्न, अव्यय, अव्यभिचारो प्रेम का
 बदला नहीं चुका सकता । इस रूप के परिशीलन का साधन मेरे पास नहीं है¹।
 भक्त जब सारे कर्मों को त्यागकर श्रीकृष्ण प्रेमभक्ति में लीन हो जाता है तब परा
 भक्ति का उदय होता है । परा भक्ति ही साधन भक्ति या नवधा भक्ति कहलाती
 है जो नौ प्रकार की बतलाई गई है²। नवधाभक्ति नाम महिमा {श्रवण, कीर्तन,
 स्मरण} मूर्ति उपासना {पादसेवन, अर्जन, वन्दन} श्रद्धा विमोक्ष {दास्य, सख्य, आत्म
 निवेदन} में विभक्त है । उपर्युक्त साधना प्रणाली से भक्ति करने वालों के चित्त
 द्रवित हो जाते हैं और एक नवीन प्रेम का उदय होता है । बिल्को वह कभी इत्ता
 है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी उन्मत्त हो नाकता है तथा कभी उन्मत्त
 से प्रलाप करने लगता है । वह जनसाधारण से बहिष्कृत होकर कार्य करने लगता है³।
 रैक्रेक ने प्रेमसम्बन्ध को अन्तर एवं बाह्य अनुभूति को व्यक्त किया है⁴। ब्राउनिंग
 ने भी ईश्वर को प्रेमस्वत्परमात्मा माना है⁵। इस नवीन प्रेम के सम्बन्ध में
 भगवान ने उद्धृत है कि जिस उपासक में यह नवीन प्रेम विकसित होता है
 वह संसार को पवित्र कर देता है⁶। वह मुक्ति की कामना नहीं करता सदा भगव-
 त्सेवा के परमानन्द में रत रहने को आकांक्ष करता है तब इस अवस्था को भक्ति
 निर्गुणो या अहेतुको भक्ति कहलाती है । श्रीमद्भागवत में उपासना के चरमोत्कर्ष
 का जो परिचय मिलता है उसमें उपासना को मुक्ति के साधन के रूप में नहीं बल्कि
 उपासना से प्रसूत प्रेम को उपासक के साध्यत्व में प्रतिपादित किया गया है ।

सांत्विक विवेका-

निर्गुणो भक्ति के अधिकारी सभी जीव होते हैं क्योंकि जीवात्मा को
 ईश्वर का अंग कहा गया है । इ श्रीकृष्ण पर ब्रह्म है⁷। जो जगत् वित्त हेतु
 अपनी योग माया से सांसारिक जीव के समान नाम पड़ते हैं । इनसे कोटि कोटि
 ब्रह्माण्ड उत्पन्न होकर विधृत हो रहे हैं । वह ब्रह्म, परमात्मा और भगवान विविध
 नाव्यों में अनुभूत होता है⁸। सादात्म्य साधन द्वारा जानो उसे ब्रह्म, विम्व
 ज्योतिरूप से योगी उसे परमात्मा और भक्त सर्वगुण परिपूर्ण साधना से उसे

- 1- भागवत दशम स्कन्ध-46 द्वे अध्याय में वर्णित एवं कल्याण के "भक्ति अंग"
 के पृष्ठ-167 से उद्धृत ।
- 2- श्रवणं कीर्तनं धिष्णः स्मरणं पादसेवनम् ।
 अर्जनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥ श्रीमद्भागवत-7/5/23*
- 3- श्रीमद् भागवत-11/3/32*
- 4- "I live, yet not I, but God in me".
- 5- "God thou art love, I love my faith on that"-Browning.
- 6- श्रीमद् भागवत-11/14/24*
- 7- वही-10/14/55*
- 8- वही-1/2/11*

भगवान् कहते हैं । ब्रह्म को हैय प्राप्त गुणों से रहित होने के कारण निर्गुण तथा व्यापक होने के कारण निराकार एवं उपासना द्वारा व्यक्त हो जाने पर साकार कहा जाता है ।

स्पष्ट है कि परमसत्त्व श्रीकृष्ण है एवं सभी जोव उनके विभिन्नतन्त्र हैं । "माता श्रुति, बहिन, स्मृति और पुराणा-इतिहास आदि भ्रातृवर्ग भी हैं उनको के अनुगामी हैं ।" उपासकों को धारणाओं के अनुसार उनके परमसत्त्व के विविध स्वरूपों में वर्णित हैं ।

आदिकाल के प्रारम्भ का लगभग 150 वर्षों का साहित्य धर्म, आध्यात्मिक तथा नीति परक साहित्य है। इस युग में सिद्ध, नाथ तथा जैन आदि की रचनाओं में हिन्दी का आदि रूप प्राप्त होता है। सिद्धों की संन्या भाषा, नाथों की लघुकड़ी भाषा और जैनियों की अश्रुभाषा में साहित्य रचा जा रहा था। जिनका उद्देश्य किसी न किसी प्रकार आत्म शुद्धि, आत्म परिष्कार करना था। आदिकाल में वैदिक यज्ञ, मूर्तिपूजा तथा जैन एवं बौद्ध आत्मना पद्धतियाँ एक साथ प्रचलित थी।

सरहपा-

बौराती बौद्ध सिद्धों में प्रमुख, सरहपा चर्यानी होते हुए भी उसको बंगाल-रिक्ता से पूर्ण मुक्त योगमार्गों के। उन्होंने चर्यानी, जैन, शैव साधुओं तथा वैदान्तियों के आडम्बर को भर्त्सना की और गुरु सेवा को महत्त्व दिया। इनके मतानुसार धीरे निवृत्ति और सहज भोग से ही निवर्ण फल की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने हिन्दी का आदि कवि भी माना गया है। सरहपा में सिद्धों का उपासनात्मक स्वल्प-कि सहजावस्था की प्राप्ति सिद्धि की पूर्णता है- प्रसूत उदाहरण में दृष्टव्य है-

जह मन पवन न संवरइ, रधि शरित नाह पयै।
तहि घट चित्त विसाम कर, सरहै कहिउ उयै ॥
पण्डि अ सजल सत्य बकनई।
देहहि बुड बसन्त न जाणइ ॥

अर्थात् सहजावस्था में मन एवं प्राण संवरित नहीं होते। सूर्य, वन्द्य भी वहाँ प्रयै के अधिकारी नहीं हैं। निम्न उक्ति इसी सत्य को प्रमाणित करती है-

नाद न बिन्दु न रधि न शरित मणज,
विजराज सहाबि मुकल।
अबु रे उबु छाड़ि जेह मा नेह रे बक,
निअहि बोहिमा जाह रे तकि।
हाथे रे काँकाण मा लोड दापण,
अणौ आ ब्रह्म निउमण।

सिद्ध एवं नाथीपासना-

सिद्धों ने बौद्ध धर्म के चर्यानी मत का समर्थन किया। चर्यानी, सहजावस्था और सिद्ध सम्प्रदाय से होता हुआ नाथों तक पहुँचा और नाथों से सन्तों में परिणत हुआ। सिद्धों में मत्सेन्द्रनाथ, मन्दरनाथ तथा उनके शिष्य गोरक्षनाथ प्रसिद्ध हुए। मत्सेन्द्रनाथ हठयोग के साथ नारी-साधक्य और सुरापान को भोग-साधना द्वारा सिद्धि प्राप्ति में विश्वास करते थे। ये चर्यानी के इस सिद्धान्त के-
"कि देहल्लो वृक्ष के चित्तल्लो अंगुर की विशुद्ध विश्व रस के द्वारा सिक्त करने

पर यह वृक्ष कल्पवृक्ष बन जाता है, और आकाश के समान विष्व निर्वर्जन फल फलता है—प्रकृत समर्थक है। सिद्धाचार्यों के अनुसार राग से बन्धन होता है तथा मुक्ति भी राग से ही होती है, वैराग्य से नहीं। काः वित्त हो संसार और निर्वर्ण दोनो हैं^१। शिव शक्ति के सामरस्य का चौतक नारो साहचर्य ही द्वैत भाव के परित्याग और वद्वैत भाव को अनुभूति जगाता है। यह द्वैत ही सिद्धोपासना का परमोद्देश्य है।

नाथोपासना-

मत्स्येन्द्रनाथ के शिष्य गोरक्षनाथ, अपने गुरु के उक्त सिद्धान्तों में व्याप्त व्यभिचारों के विरोधी थे। इनके द्वारा निरुक्त मार्ग "योग मार्ग" कहा गया। नाथसंघ में योग को सन्मार्ग तथा अन्य मार्गों को पाकण्ड मार्ग बताया गया है^२। नाथ सम्प्रदाय को धार्मिक प्रवृत्तियाँ लोकप्रिय होकर प्रचारित और प्रसारित हुईं। परमपुरुष "नाथ" को संज्ञा से अभिहित होते हैं तथा सगुण-निर्गुण एवं द्वैत-वद्वैत भावना से पृथक् होने के कारण परमात्मत्व के रूप में गृहीत हैं। साधक का नाथ से ऐक्य प्राप्ति हो उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य है, जिसका साधन है-योग। यह योग ही इठयोग है। इठयोग का अभिप्राय है "ठ" यानि सूर्य अथवा प्राण और "ठ" यानि चन्द्र या ज्ञान। इस तरह सूर्य, चन्द्र का योग इठयोग है। इस योग द्वारा स्वार्थ और परमार्थ एवं भोग और त्याग का मञ्जुल समन्वय किया जा सकता है। नाथोपासना में समाधि द्वारा मन को ब्रह्मरूपता ही उपयोगो आध्यात्मिक सिद्धान्त है। किन्तु धाताधरणा में भी जिसका मन रुढ़ रहे वह सच्चा उपासक है-

नौ लव पातदि जगि नार्थे, पाठे लव बडाडा ।
ऐसे मन ले-जोगी कै, तब अन्तरि बसे भजारा ॥

अन्धन माहि निर्वर्जन भेदया तिल पुत्र भेदया तैल ।
मुरति माहि अमुरति परत्या, भया निरन्तरि कै ॥

"गोरक्षनाथ का पंथ षट्दर्शनों पर आधारित है। उनको मान्यता है कि आत्मा को ज्ञान में कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, है कि वह अपने भीतर-काठ-कण्ठ के भीतर अग्नि, जीव के भीतर वृक्ष एवं पुष्प के भीतर के गन्ध की भाँति व्याप्त व अन्तर्निहित है। उन्होंने कल्पित देवी देवताओं की आराधना, वर्ण-विभेद व सामुदायिक स्कोर्णता का विरोध किया और ब्रह्मचर्य आत्म संयम से युक्ताहार-विहारादि को स्वीकार किया था^३। नाथोपासना में गुरुमहार्थ, इन्द्रिय-निग्रह, मनः साधना, प्राण-साधना, कुण्डलिनी जागरण, वैराग्य और शून्य समाधि आदि विषयों में नाति और साधना का स्वल्प विद्यमान है। नाथसंघी

- 1- अल्प संकल्प तपोभिभूतः प्रभञ्जनोन्मत्त तज्जित वज्र व ।
रागादि दुर्वार मलावलिप्तं, वित्तं विक्रमामुखाव वन्तो ॥ प्रज्ञोपासविनिर्वाच्य -सिद्धि: 4/22 ॥
- 2- सन्मार्गश्च योगमार्गः तदिततरस्तु पाकण्डमार्गः ॥ सिद्धि सिद्धान्त पदति ॥
- 3- गोरक्ष बानी ॥ प्रकाशक का वक्तव्य ॥ पृष्ठ 6-7.

सिद्धों को औषा अधिक नाति परक और आत्म संयमी है । सिद्धोपासना से नाथोपासना और नाथोपासना को पुरेणा से सन्तोपासना का उदय हुआ । "हिन्दो के जन्म और और उसको आरम्भिक अवस्थाओं के रूप से स्पष्ट है कि हिन्दो को निर्गुण-धारा का मूल नाथ सम्प्रदाय में से होकर सिद्धों में है । सिद्धों ने जो तत्त्व दिये थे नाथों के धारा से प्रेरित हुए और अधिकाधिक लोक भूमि के निकट लाये गये और जब वे लोकवार्ता के काम बन गये तब उन्हें हिन्दो को निर्गुण धारा ने ग्रहण किया" ।

नाथ-सिद्धों में प्रत्यक्ष सगुणोपासना को मान्यताएँ न होकर नाथ-ब्रह्म को वर्ण है । उन्होंने नाथ से सृष्टि का प्रसूतन एवं उसी में सृष्टि का लय होना माना है । शिव के योगरूप को सुन्दर कल्पना में उनके प्रति नमस्कारात्मक उक्तिओं में परब्रह्म रूप से भक्ति भाव निहित हैं । सिद्ध, नाथ निराकार ब्रह्म का सिद्धि में विश्वास करने वाले, नाथों के वाले साधनात्मक रहस्यवाद के अनुयायी तथा वेदान्तो अज्ञेयवाद से प्रभावित हैं । सिद्ध-नाथोपासना में कहीं दृढयोग पर अधिक बल दिया गया है तो कहीं गुह्यतम से प्रभावित पहेलियों पर, कहीं किण्व ज्ञान पर तो कहीं उलटबासियों को ही सब कुछ समझा गया । सब मिलाकर इनकी उपासना का स्वल्प योग मार्ग पर आधारित है ।

जैनोपासना-

भारतीय संस्कृति के व्यापक परिवेष्टा में आदिकाल में जैनोपासना का विशेष महत्त्व रहा है । जैनो के आदि मूल में-

"णमो अरहन्ताणां णमो सिद्धाणां णमो आइरियाणा ।

णमो उवज्झायाणां णमो ज्ञीये तव्व साहूणा ॥"

में अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय तथा साधुओं आदि पंचपरमेष्ठों को नमस्कार किया गया है । जैन धर्म को सभी शास्त्र-ग्रन्थों में उक्त मंत्रों को मानते हैं । अर्न्त कर्मों को नोकर जिन कहलाते हैं । जिन धारा प्रतिपादित धर्म ही जैन धर्म है । अर्न्तों का अभिषेक जल, दूध, दही, दूध या रस से किया जाता है तथा जल, वन्दन अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दोष, धूप और फल आदि द्रव्यों से उनको पूजा होती है । जैनोपासना का प्रमुख नैवेद्य शारीरिक-मानसिक शुद्धि धारा मोक्ष प्राप्ति करना है । व्रतों में-अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अरिग्रह और ब्रह्मचर्य तथा धर्म के लक्षणों में- श्रमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, श्रम, तप, त्याग, आदिक और ब्रह्मचर्य आदि हैं । जगत एवं लौकिक विभूतियाँ इनकी उपासना में उपेक्षणीय हैं । सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान, सम्यक् चरित्र आदि चित्तों को मोक्ष का साधन माना है । केवल ज्ञान जैन उपासना का अन्तिम पर्यवसान है ।

तात्त्विक चिन्तन-

भारतीय चिन्तन को एक विचार धारा परम्पाराम को एक मात्र सत्य मानकर दृश्यजगत् को माया मानती है। दूसरी विचारधारा ने दृश्यजगत् को एक मात्र सत्य माना अदृश्य आत्मा परलोक आदि को कुछ नहीं। एक विचार धारा वस्तु को नित्य मानती है तो दूसरी अणिक। जैन चिन्तकों ने दोनों ही विचार धाराओं का सम्मेलन करके दृश्यमान जगत् और अदृश्य आत्मा दोनों को वास्तविक मानकर भारतीय चिन्तन को एक नया मोड़ दिया।

जड़ोत्पत्तिवाद-

दृश्यमान जगत् के जैन द्रव्य को अपनी स्वतन्त्र सत्ता है। ये सभी स्वार्थ रूप में ही स्वतन्त्र जीव हैं, इनका अस्तित्व अव्यय है। जैन चिन्तकों के इस जड़ोत्पत्तिवाद के प्रतिपादन से जड़वस्तु व्यक्ति को अपनी सत्ता का बोध हुआ और व्यवहार जगत् की स्थिरता प्राप्त हुई।

वस्तु स्वल्प-

वस्तु को नित्य-अनित्य न मानकर उसमें उत्पाद, व्यय और श्रोव्य तीनों गुण एक साथ माने¹।

जीव-

जीव अपने कर्मों का स्वयं कर्त्ता, भोक्ता, संसारो तथा सिद्ध है। स्वभाव से स्वदेह परिमाण है, अमूर्तिक उपयोगमय तथा उर्ध्वगति भी है²।

जगत्-

जीव के साथ जड़ोत्पत्ति को जैनीपात्ता में स्वीकार किया गया है। यह जगत्-जीव, पुद्गल, वाक्यान्त, धर्म, अधर्म, काल आदि छह द्रव्यों से युक्त है। "यह जगत् काल से है और अनन्तकाल तक रहेगा। न इसे किसी ने रचा है, न कोई इसको रक्षा करता है और न कोई इसे नष्ट कर सकता है। सभी द्रव्य स्वयं परिणाम शाली हैं, अतएव संसार भी स्वयमेव परिणाम शाली है"³। जैनीपात्ता में जिन भक्ति, अहिंसा, सदाचार तथा कर्मफल का क्षय वारों तत्त्व मुख्य रूप से समाविष्ट हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिद्धों, जैनो और नाथों की उपात्ता का लक्ष्य एक ही था- वरम सुख शान्ति की प्राप्ति, परन्तु मार्ग अलग-अलग थे। सिद्धों ने सांसारिक भोग को महाकुल, जैनो ने लौकिक सुखों को निस्तारता तथा नाथों ने वैराग्य-भावना को ईश्वर साक्षात्कार की साधन माना है।

शिव-

वैदिक रुद्र पौराणिक तथा परवर्ती काल में शिवरूप में प्रतिष्ठित होते गये। भारतीय उपात्ता जैन में शिव निर्गुण-निराकार परमसत्त्व के रूप में गृहीत हैं, पर उनका सगुण रूप केवल भक्तिकाव्य में ही वर्णित है। शिव

1- उत्पाद व्यय श्रोव्ययुक्तं सत्त्वं- उपात्तामो-तत्त्वार्थसूत्र 5/30॥

2- "जीवो एव जी गमजो अमूर्तिकत्ता स्वदेह परिमाणो।

3- भोक्ता संसारतो निहो लो विसर्गोत्तमः॥
संस्कृति [वाचित्पनाथ का अभिनन्दन ग्रंथ], पृष्ठ 94, 1969-

को परमयोगी कहा गया है। उनको योग सम्बन्धी प्रवृत्तियों-प्राणाध्यान, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा और स्मरण- का इस युग में विकास हुआ। इसके साथ ही साथ इस युग के लोकजीवन में उनके महाशक्ति शक्तियों, संहारकारी और परम मंगलकारी पौराणिक स्व को उपासना का भी व्यापक प्रचलन था। शिव उपासना के रूपों का वैदिक परम्परा के आतों में पौराणिक परम्परा के शीव भक्तों में, वाममार्गी और दक्षिण मार्गी तार्किकों में भक्तों, विद्वांस और लक्ष्य के अनुसार क्रमिक विकास होता गया। पौराणिक साहित्यानुसार ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, तपस्या, भक्त्या, धृति, बुद्धि-योग्यता, शासन तथा आरम्भ-स्वर्ग के गुण शिव में निहित हैं। आदिकाल में शिवोपासना के स्वल्प विज्ञा में शिवपुराण का आधार ग्रहण किया गया है-

महादेव शिव ओरिया, सब जग मान्यो वित्तु ।

बनिता सहित प्रसन्न है, किय पुनो ते पुन ।

बाहि धाम वीरंगि सुत, हम दिन्नव वरदान ।

इको बारि लप्ता जीव करै, नर सुर कह छम्मान¹।

आदिकाल में शिव के सौम्यरूप को औषा उग्र रूप से अधिक वर्णित हुआ है। इस सन्दर्भ में उनके तार्किक स्वरूप को उपासना भी प्रचलित रही। पृष्ठ शीव सम्प्रदाय में भक्त गंगाजल, कच्चा दूध, वन्दन, सुगन्धित पुष्प, चित्त पत्र, वाक के फूल, धतूरा से पूजा करता है।

शक्ति-

उपनिषद् काल में शक्ति का प्रादुर्भाव, पौराणिक युग में स्वल्प निष्पत्ति तथा परकीर्ण युगों में उत्तरोत्तर विकास हुआ। शक्ति आदिकाल या वीरगाथाकाल को बहुजन आराध्या देवी रहों है। इस युग के कवियों ने उन्हें दुर्गा, काली, वासुन्धरा, राधा, पार्वती महामाया तथा सरस्वती आदि विभिन्न रूपों में विभिन्न कार्यों को सम्पादित करते वर्णित किया है। इस बुद्धि का उद-भ, विनाश, दुष्टों का दहन और पापों का नाश करने वाली-शक्ति ही है। शक्ति अपने सौम्य रूप में मंगल कारिणी, संकटहारिणी एवं नरत्तारिणी है तथा विद्या, बुद्धि और बल प्रदान करने वाली है। आदिकाल में बलि को प्रधानता थी तथा नरसंहार से मनोरथ सिद्धि का विश्वास जनमानस में व्याप्त था। साथ ही यह भी मान्यता थी कि वही शिव को बन्धन युक्त तथा कष्टम मुक्त करता है। वह धाँसों को पुन और शत्रुओं से विजय दिलाती है। वह भोग, योग, मुक्ति प्रदाता रूप में भी वर्णित है²। इस प्रकार "तान्त्रिक में पुरुष के साथ प्रकृति, वेदान्त में ब्रह्म के साथ माया, तार्किक मत में शिव के साथ शक्ति तथा पुराणों में विष्णु के साथ लक्ष्मी, ब्रह्म के साथ सरस्वती, शक्ति के साथ पार्वती राम के साथ सीता और कृष्ण के साथ राधा को विमानता शक्तिवाद के व्यापक प्रभाव का सूचक है³।

1- परमाल रासो, 34/38-39.

2- देविकी पृथ्वीराज रासो का 0-2019/12.

3- ब्रह्म के धर्म सम्प्रदाय [प्राचीन काल], डॉ० प्रभुदयाल मोहन, पृष्ठ 71.

विष्णु-

विष्णु को उपासना देवता और मानव दोनों करते हैं। वे जागों के उन्मूर्ण के देवता रहे हैं तथा दैत्य-दानवों के संहारक कहे जाते हैं। दक्षिण के जालवार भक्तों ने भारत में ईसा की सातवीं से नवीं शताब्दी तक विष्णु प्रेक्षोपासना की रसमों द्वारा प्रचारित की थी। जिनके सिद्धान्त समस्त वैष्णव सम्प्रदायों की पृष्ठभूमि हैं। दसवीं शताब्दी में विष्णु भक्ति की धारा उत्तर भारत में वेद, उपनिषद्, ब्राह्मणग्रन्थों के प्रमाणों से पुष्ट होकर आई। इस युग में विष्णु के सगुण रूप को और उनके दो अवतारों राम और कृष्ण को महत्ता प्रतिपादित की गई। विष्णु भक्तों ने जीव-ब्रह्म का सत्यता सिद्ध की तथा मायावाद का खण्डन किया। खण्डन-मण्डन की नाति के फलस्वरूप कई वैष्णव सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ जैसे- जैतवा, विरिष्ठा जैतवा, गुडादेवता, जैतवा, भेदाभिद तथा अचिन्त्य भेदाभिदवाद। इस युग को विष्णु उपासना में कुल और जाति का भेद न होने से उपासना की सरलता, उत्कृष्टता, विश्वास, बड़ा, दैन्य, अकिञ्चता तथा उपास्य की महत्ता का उल्लेख मिलता है।

भक्तिकाल-

हिन्दू जैन, बौद्ध, पारसी, यक्षों, ईसाई धर्मों के सम्प्रदायों, उपसम्प्रदायों के निर्माण और भाग्यवत सम्प्रदाय के प्रसार-प्रचार के परिणाम स्वरूप भक्तिकाल का सुमात हुआ। तदनुसार आदिकालीन सिद्धों, जैनों, तथा नाथों की प्रचलित साधना पद्धतियों के साथ-साथ नवीन उपासना-पद्धतियों का समन्वय हुआ। इस समन्वयात्मक प्रवृत्ति के फलस्वरूप भक्तिकाव्य रचा ही नहीं गया अपितु उसका विपुल भण्डार भी समृद्ध हुआ। भक्तिकाल में उपासना की प्रवृत्त्यानुसार दो श्रेणियाँ हुई-

- 1- निर्गुणोपासना.
- 2- सगुणोपासना.

निर्गुणोपासना-

निर्गुणोपासना के मूल शीत श्वेताश्वेतर^१। उपनिषद् हैं। निर्गुणोपासना आदि, अन्त, अनाम, अजात, निराकार-निर्विकीर्ण ब्रह्म का नाम जप है। इस उपासना में गुरु, साधु, सेवा, ईश्वर नामस्मरण एवं दैन्य को महत्ता प्रतिपादित की गई है। नाम जप, मानसिक-भक्ति, प्रेम, कर्मिद का अभाव, सहज साधना, सात्त्विक आचरण मुक्तिदाता तद्गुण को असीम कृपा को ब्रह्म साक्षात्कार की साक्ष्या माने हैं। यम-नियम, ज्ञान, ध्यान-निर्गुणोपासना के ३ साधन माने गये हैं। भक्तिकाल में निर्गुणोपासना के दो रूप हो गये-

- 1- ज्ञान पर आधारित उपासना एवं
- 2- प्रेम पर आधारित उपासना-

1- श्वेताश्वेतर उपनिषद्, ३/११.

1- ज्ञान मार्गों सन्तों को साधना नाथ-साधना का हो परिष्कृत रूप है। इन सन्तों ने नाथ पंथियों को योगसाधना, उपनिषदों के ब्रह्मज्ञान तथा भिन्न-भिन्न पौराणिक कथाओं को अनायास। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों, मुर्ति पूजा, धर्मपुस्तकों का विरोध किया। इनको निर्गुणोपासना का परम उद्देश्य था-भाव-अभाव, सत्-असत् तथा निर्गुण-सगुण के द्वैतभाव से ऊपर उठकर ज्ञान को अनुभूति के माध्यम से सत्य को देखने का प्रयास करना। सन्तों ने बौद्धों को प्रज्ञा को ज्ञानरूप में स्वीकार किया। उनके अनुसार अनुस्र और आत्मविवेक के बल पर ब्रह्म के निर्गुण रूप को हृदय में अवस्थित मानना ही ज्ञानमार्ग निर्गुणोपासना है। भक्तिकाल को ज्ञानमार्ग निर्गुणोपासना के प्रतिनिधि सन्त कवि-कबीर, नानक आदि हैं। इस युग में कबीर पंथ, नानक पंथ, दादूपंथ, बाबरी पंथ, मसूमपंथ आदि बन गये थे। निर्गुणोपासना में ईश्वर, जीव, माया का विवेक सब जीवन के अनुस्र से अर्जित ज्ञान के आधार पर हुआ है। निर्गुणोपासकों का ब्रह्म सर्वव्यापक होते हुए भी सगुण-निर्गुण से परे है। परमतत्त्व के सम्बन्ध में भीष्मा का मत है कि-

निर्गुण में गुण क्योंकर कहियत, व्यापकता समुदाय।
जहाँ नाहीं तहाँ सब कुछ दिखियत, कंठन को कठिनाय।
अजगत् जग अकथ को कह्यो, अजगत् जग किन पाय।
भीष्मा अविगत को गति न्यारो, मन बुद्धि कितन समाय¹।

नामस्मरणा को महिमा का कथन तथा उसके द्वारा जरा मरण से मुक्ति का लक्ष्य कबीरदास जी करते हैं-

बन्दा उ जेह, सुरज उ जेह, जेह पक्यो पानो।
कह कबीर हम भक्त न जेह, जिनको मति खरानो॥

* * *

मेरा मन सुमिरे राम हूँ, मेरा मन रामहिं चाहि।
अब मन रामहिं है रह्या, सोस नवावो माहि²।

मन को बैठावनी गई है तथा आत्मसंयम पर विशेष बल दिया गया है-

काल कोट तन काठ को, रूप बनम हूँ चाह।
दादू दिन दिन जीव को, आव घटती जाइ॥

* * *

काया कठिन कमान है जोवे बिरला कोई।
माहि पावो मिहगला, दादू सुरा सोई॥

माया के दो रूप- सत्य, मिथ्या संसार- को कबीर ने इस प्रकार व्यक्त किया है-

कबीर माया मोहनी बैसी मोठी खण्ड।
सतगुरु को कृपा भई नहीं तो करतो भाण्ड॥

1- भीष्मा वाणी, पृष्ठ 33.

2- कबीर ग्रंथावली-नागरी प्रचारिणी सभा, पृष्ठ-3.

सन्तों ने शास्त्रीय ज्ञान को उपेक्षा कर स्वानुभूति मूलक ज्ञान को सर्वप्रिय होफि किया है-

साखी जखी ज्ञान को समुधि देखि मन माहि ।
किनु साखी संसार का जगदा हूटत नाहि ॥

सन्तो भाई जाइ ज्ञान को जाँधी रे ।
भ्रम को टाँटी सँ उड़ाणो माखा रहै न बाँधी ।

हिंदरे जिनके हरि बसे ते जन कहियहि सुर ।
कही न जादु नानका, पुरि रह्या भरपूर ॥

ज्ञानमार्गी निर्गुणोपासकों के आध्यात्मिक विषय-ब्रह्म, जीव, जगत भक्तिकाल में हिन्दू और मुसलमान दोनों सन्तों ने बहुदेववाद का विरोध और एकेश्वरवाद में विश्वास, आस्था व्यक्त की । इनके अनुसार परमात्मा की सत्ता सर्वत्र है । पृथक् से आत्मा का कोई महत्त्व नहीं । इन सन्तों के आध्यात्मिक सिद्धान्तों में सर्वत्र ज्ञान और आत्मा के प्रति समर्पण मान्य है ।

2- प्रेममार्गी उपासना-

निर्गुणोपासना की दूसरी धारा प्रेममार्गी है । सुन्ने सन्तों ने लोक जीवन में प्रवर्तित मानवीय प्रेम को शुद्ध पोड़ा की आधार बनाकर ब्रह्म साक्षात्कार का प्रयास किया है । प्रेममार्गी मुसलमान कवियों ने हिन्दो कथाओं को अपनाकर सुखीभाव अभिव्यक्ति किये । इन कवियों में कुतुबन, मकन, नायसी हैं । इनकी रचनाएँ क्रमशः मुगावली, मधुमावली पद्मावली हैं जिसमें जीव, गुरु, पोड़ा, गोरखान्धा तथा जीव-ब्रह्म मिलन का उल्लेख है । सुखी साधक जोकि प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम प्रस्तुत करते हैं तथा हृदय में ब्रह्म को स्थिति मानते हैं-

जो लागि आप हैरान न कोई । तो नहि हैरत पाव न कोई ।
प्रेमहार कठिन विधि गढ़ा । सो पे चढ़े सोस सो चढ़ा ।
पंथ सुरिन्ह कर उठा जंझू । वोर चढ़े कि चढ़े सु मंझू ।
तु राजा का पहिरति कथा । तोरें धरहि माह दस पंथा ।
काम, क्रोध, तिसा, मद, माया । पावों वोर न छाड़हि काया^२ ।

इस उपासना में विरह अनिवार्य तत्त्व है । इस विरह में जीवात्मा को परम रूप के लिये तड़पन का मार्मिक चित्रण है । इसमें प्रेम पद प्राप्ति हेतु प्राणीत्सर्ग भाव निरन्तर विद्यमान रहता है ।

नन्द दुलारे बाजपेयी के अनुसार "सुफियों का परमतत्त्व सगुण-साकार है^३ वास्तव में परमतत्त्व का निर्गुण स्व साधनात्मक दृष्टि से सगुण स्व जगता है । परन्तु यह सगुणता मूर्ति पूजा की न होकर मानसिकता की है । "सुखी

1- बीक, 353/355.

2- पद्मावली, 124/111, नायसी.

3- आचार्य नन्द दुलारे बाजपेयी-हिन्दो साहित्य: बीकनो शाताब्दी, पृ. 198.

चाहे जिस किसी को प्रेम का पात्र कहे, परन्तु उनका प्रियतम परमात्मा ही है। उसी प्रियतम को वे अपने प्रेम का आलम्ब्य मानते हैं। उसी के प्रेम में वे समस्त संसार को निमग्न देखते हैं। प्रेम के पुल पर कूदकर ही सभी साधक भवसागर पार करते हैं। प्रेम ही उनका अमोघ अस्त्र या परमसाधन है¹।

निर्गुण प्रेमीपात्ना में नर-नारी को आत्मा-परमात्मा का प्रतीक मानकर उच्चकोष्ठ के रहस्यवाद को प्रतिष्ठा हुई है। पुरुष प्रतीक आत्मा नारी प्रतीक परमात्मा को प्राप्ति हेतु चिह्न रहती है। गुरु के मार्गदर्शन में मिलने का प्रयास करतो है और साक्षात्कार कर अन्त में उसी परमस्व परमात्मा में विलीन हो जाती है-

तन कितउर मन राजा कोन्हा । बिय सिंधु बुद्धि पदमिनी बान्हा ।
गुरु सुजा जेहि पंथ दिखावा । बिन गुरु जगत को निरगुन पावा ।
नागमती यह दुनिया धन्धा । बाँचा सोई न एहि चित्त कंथा ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेममार्गी निर्गुणीपात्नों ने अपने प्रियतम को विश्वात्म रूप में देखने का प्रयत्न किया है। और लोभे-लौंछे सन्तोषपूर्ण मानव जीवन के आदर्शों को व्यापक उपलब्धि हेतु निवृत्तिमार्ग न अपनाकर प्रवृत्ति मार्ग को हृदयगत किया है। इन्होंने जीव को ईश्वर का अंग और जगत को ईश्वर का प्रदर्शन माना है²। गुरु को अहस्ता को "मुक्तिदाता" के रूप में स्वाकार किया है। प्रेममार्गी उपात्ना का प्रभाव परवर्ती रीतिकालीन सभी कवियों पर व्यापक रूप में दृष्टिगोचर होता है।

सगुणीपात्ना-

भक्तिकाल को दूसरी धारा सगुणीपात्ना है। इसमें ब्रह्म के सगुण रूप को उपात्ना को महत्ता दी गई है तथा ज्ञान की दुरुहता के स्थान पर सगुणीपात्ना की बोधगम्यता का निरूपण किया गया है। इस युग के सगुणी-पात्नक भक्त कवियों ने अक्षरों विष्णु भगवान को अपना आराध्य बनाया तथा उनके दो अक्षरों-राम और कृष्ण- को उपात्ना का सम्यक समाहार किया। आचार्य रामानुज, निम्बार्क, मध्व, वल्लभाचार्य आदि ने शक्तिराचार्य के उद्देशवाद का काण्डन किया और अपना नवीन उद्देश दर्शन प्रस्थापित कर सगुणीपात्ना को प्रथम दिया। उनसे, सूर सगुणीपात्ना के प्रमुख प्रकारों सम्म हैं।

भक्तिकाल में सगुणीपात्ना के अन्तर्गत पंचोपात्ना, ईश्वर के लीला विग्रह को उपात्ना, शक्ति, देवता, पितृगुण को उपात्ना तथा भूत-प्रेत, देवतादि को उपात्ना का प्रचलन था। इस युग में भक्ति के सिद्धान्त जीव, जगत की सत्यता और मायावाद का काण्डन आदि भी प्रतिष्ठादित हुए।

1- पदमावत का काव्य सौन्दर्य-बी शिवसहाय:पाठक, पृष्ठ-221.

2- हिन्दी साहित्य का इतिहास-डा० प्रतापनारायण टण्डन, पृ० 52.

भक्तिकाल में राम के शील, शक्ति, सौन्दर्य आदि रूपों की प्रतिष्ठा हुई है । इन तीनों रूपों का समन्वय ही ब्रह्म स्वरूप है । रामानुज, रामानन्द, आदि आचार्यों ने रामकथा को दर्शन और भक्ति की सहज, सुलभ, मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की । राम को कण-कण में व्याप्त माना गया तथा ज्ञान और भक्ति के समन्वय द्वारा तत्कालीन वैमनस्यता को समाप्त करने का प्रयास किया गया । राम को परब्रह्म परमेश्वर माना गया एवं सीता जी भी उन्हीं की शक्ति रूप मान्य है ।

निगम अगम, साहब सुगम, राम संचिली चाह ।

अंबु अस्म अवलोकियत सुलभः सबहि जगमर्ह ॥

जेहि इमि गावहिं वेद बुध, जाहि धरहिं मुनि ध्यान ।

सोई दसरथ सुत भगतहित कौसलपति भगवान ॥

राम ब्रह्म व्यापक जग जाना ॥ मानस ॥

अगुन सगुन हुई ब्रह्म स्वरूपा ॥ मानस ॥

अगुन अरूप अलग्न अज जोई ।

भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥ ॥ मानस बाल ० ॥

अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा ॥ मानस बाल ० ॥

हरि मेरा पोव, मैं राम की बहुरिया ।

मायदा, माधुर्य, दास्य, साख्य के साथ भागवत की नवधा भक्ति का स्वरूप रामोपासना में भलिभाँति निरूपित हुआ है- नामस्मरण की महत्ता इस प्रकार प्रतिपादित है-

गदगद गिरा नयन जह नीरु ।

नाम जोह जप पुलक सरीरु ॥

स्वांस स्वांस मैं नाम जपु, खाली स्वांस न जाय ।

ना जाने यहि स्वांस का, आबन कब रुक जाय ॥

श्रवण-

श्रवननि और कथा नहीं सुनिहौ रसना और न गैहौ ।

रोकिहौ नयन बिलोकत औरहि, सीस ईस ही नैहौ ॥

बिनु सत्संग न मोह जाये तैहि बिनु मोहन भाग ।
मोह गई बिनु रामद होइ न दुहु अनुराग ॥

भ्रमहिं न रघुपति बिनु अनुरागा । किं जोग तप ग्यान विरागा ॥

बिनु गुरु होई न ग्यान [मानस उत्तरकाण्ड]

माया और ब्रह्म, सत्य और अनादि है । जीव अज्ञानावृत है-

भरोसो जाहि दूसरो सो करो ।

मो को तो राम को नाम कलपतरु कलि कल्याण करो ।

करम ज्वाला ग्यान वेदमत सो सब भाँति करो ।

मोहि तो साकल के अन्धहि ज्यों सुखत रंग हरी¹ ।

तुलसीदास प्रभु मोह अंजना छुटहि तुम्हारे छोरे² ।

बिनु सब क्या दयालु । दासहित मोह न छूटे माया ।

इस युग में दैन्य, विनम्रता, आत्मसमर्पण एवं आत्मभर्त्सना भाव को उपासना का निष्पन्न इस प्रकार हुआ है-

राम सो कहौ है कौन मो सो कौन छोटी ।

राम सो खरी है कौन मो सो कौन छोटी ॥

इस युग में राम के साधुरक्षक एवं दैत्यदहन रूप को उपासना का विशिष्ट महत्त्व रहा । रामोपासना को गार्हस्थ्य और सामाजिक जीवन के सर्वसमर्थ स्पर्शों के कारण इसे हिन्दू मान ने अपनाया । इस शाखा के एक मान कवि तुलसी हैं । अन्य कवियों में अग्रदास, नाभादास, हृदयराम आदि हैं ।

कृष्णोपासना-

राम का मयादि पुरुषोत्तम रूप पुराणों में विस्तार न पा सका परन्तु पुराणों में कृष्ण को लोक रक्षक और लोकवर्जन लीलाओं में उनका आध्यात्मिक रूप व्यक्तित्व हुआ है । उनके आलौकिक कृत्यों में अशुरों के विनाश, धर्मसंस्थापन, माधुर्यपरक अपार लीलाओं का सर्वोपरिस्थान है । इसके अतिरिक्त कृष्ण को ब्रह्म, परब्रह्म, नारायण, ईश्वर, विष्णु आदि अनेक रूपों में उपासना हुई है ।

भक्तिकालीन कृष्णोपासना में सन्निविष्ट वल्लभ सम्प्रदाय, राधावल्लभ सम्प्रदाय, निम्बार्क सम्प्रदाय, हरिदास सम्प्रदाय, गौड़ीय आदि सम्प्रदायों ने राधा-कृष्ण को मोहारी लीलाओं में कृष्ण उपासकों को भरपूर परिचित दिया है । इस युग में बल्लभाचार्य के पुष्टिमार्ग में कृष्णोपासना का आधार पुष्टि अथवा भगवत्कृपा

1- विनय पत्रिका-तुलसीदास, 262, पृष्ठ.

2- विनय पत्रिका-तुलसीदास, 144 पृष्ठ.

है। उनके अनुसार मनुष्य उच्च रागात्मिक वृत्ति के परिष्कार, प्रपत्ति और अग्रह मार्ग बदारा दुख दैन्य के परिमाण पा सकता है। कृष्ण भक्तिमार्ग के प्रमुख आधार तत्त्व सुर ने भी ज्ञान, योग, कर्म एवं उपासना को उभेष्ट भाव्य अग्रह को प्राप्ति हेतु प्रेमा भक्ति को अपनाया-

बा पर दोनानाध ठरे ।
सोह कुलीन बड़ी सुन्दर सोई बापर कृपा करे ।
सुर पतित तरि बाध तनक में प्रभु ठरे ॥

इस युग में सात्व्य, वात्सल्य, त्प कान्त तथा तन्मयात्मिकता के भावुक रूप को एवं उपासना पद्धति के दार्शनिक स्वरूप को सर्वाधिक पुष्टि हुई है। ईश्वर, माया, जीव, सृष्टि, काल के विवाद विवेक के साथ साथ जीवन की कोमल भावनाओं का भी यथा स्थान उल्लेख हुआ है-

ज्यो विरहों प्रेम करे ।
ज्यो किनु पुट पर गहत न रंग को रंग न रसे परे ।
ज्यो छर दई बीन अंगुर गिरि तो स्त परनि फरे ॥

जब कृष्ण की वात्सल्य एवं माधुर्य भाव को उपासना की प्रधानता होती है तब कृष्ण का वैभवं और शौर्य-शक्ति तिरोहित हो सकता है, लेकिन तन्मयता की वरमस्थिति उपासकों को बराबर रहती है।

समुदायों से पृथक् उपासना का स्वतन्त्र स्वरूप रसज्ञान, मोरा और रहस्य को प्रेम-तन्मया भक्ति में समीप हुआ है- एकाग्रभाव से माधुर्योपासना रस में निमग्न होकर मोरा ने लौकिक बन्धनों को मुक्ति हेतु निराकार कृष्ण को सगुण-साकार रूप प्रदान किया है-

जग सुहाग मिथ्या हो सबनो हाँसा हो मिट जासी ।
वरन करया हरि अविनाशी मरारी काल काल जासी ॥

रसज्ञान और रहस्य का प्रेमात्मक निरूपण सुफियों का अनुकरण न होकर भक्त हृदय को उन्मुक्त साधना है। उन्होंने शोकृष्ण को अन्तःकालिक लीलागान के रसास्वादन का सुभ, व्यापक एवं विवाद विवेक प्रस्तुत किया है। इनने लिये प्रेम ज्ञान, कर्म और उपासना से भी सर्वोच्च है

ज्ञान कर्म ऊ उपासना सब अविमिति का मूल ।
दुख निरवय नहिं होत किन किये प्रेम अनुकूल ॥
लस, मोस, मोस, विनेस सुरेसहु जाहि निरन्तर गावै ।
जाहि आदि अन्त अग्रह ओद अँद सुरेद बतावै ॥

इस प्रकार भक्तिमार्ग को सगुण-निर्गुण उपासना के सम्यक् निरूपण से ज्ञान, कर्म, योग उपासना तथा कर्म के स्वल्प समन्वय का विकास हुआ। कृष्णोपासना का स्वरूप परवर्ती काल में परिवर्तित होकर वर्तमान युग में समृद्ध रहो है।

भक्तिकाल में पौराणिक कृतः भक्तिभावना का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर हुआ ।

शीतिकाल—रोत्तिकाल में राजाओं और सामन्तों को क्लिष्टता से उबो हुई जनता को धार्मिकवृत्ति पूर्वकतां भक्तिभाव धारा के प्रवाह को गतिमान किये रहो । जिससे परिणाम स्वरूप भक्तिकाल के प्रवाह भी रोत्तिकाल में निर्गुण, सगुण उपात्ता के अन्तर्गत ज्ञान, प्रेम, भक्ति, मोति को धारा प्रवाहित होती रहो । रोत्तिकालीन सन्तों को निर्गुणोपात्ता, सुखियों को प्रेमोपात्ता, सगुण भक्ति को राम-कृष्णोपात्ता में धर्म, भक्ति, उपात्ता के लोको लोको को समझाया गया है लेकिन उसमें लौकिक शृंगार को प्रवृत्ति को प्रधान रहो है ।

सन्तों को निर्गुणोपात्ता—

कबीर, दादू, रैदास एवं नामदेव द्वारा प्रवाहित निर्गुण भक्ति-धारा में रोत्तिकाल के सन्तों ने अज्ञान योग साधना से योगदान दिया । इन सन्तों में यारो साहब, दरिया साहब, जगजीवनदास, पनट साहब, वरणादास, शिवनारायण और जलसीदास प्रमुख हैं । इन्होंने ज्ञान-योग ऊयात्म सम्बन्धी पदों में जीवात्मा को नारी रूप में एवं परमात्मा को प्रियतम रूप में अभिव्यक्त किया है—

बिरहिनो मंदिर दिया बार ।

बिन बातों बिन तेल जुगति लो, बिन दोषक उजियार ।

पान पिया भरी घर जायो, रुचि पवि सैव सवार ।

सुजमन सैव परमत रहिया, पिय निरगुन निरकार ।

गावहु रो मिलि आनन्द मंगल, यारो मिलि के यार ।

—यारो साहब—

नामस्मरण द्वारा निर्गुण ब्रह्म को उपात्ता का स्मित इस प्रकार मिलता है—

भोतर मैलि खल के लागो ऊपर तन का धोवे है ।

ऊगति सुरति मल के भोतर, दाता पंच न जोवे है ।

जुगति बिना कोई भेद न पावे, साहजु संगति का गावे है ।

कह दरिया कुजे के गोदो, लोस खल पटकि का रोवे है ।

—दरिया साहब—

सतगुरु के माध्यम से परमात्मा से जीवात्मा का मिलन नर-नारो को भाँति वर्णित हुआ है—

फूल एक फुलैता जलम जी के देखा सतगुरु दिहने लजायहो

नैन लोहिखा सोई फूल निरखत मन मोरा रहने लोभाय हो ।

नयन कंवल का लोनों सुहावन भोरा गुलैता तेहि बोव हो ।

बाके डार पति नहों साखा नहों काँदो नहि कोव हो ।

—शिवनारायण—

सन्तमत वैराग्य, दानि के अतिरिक्त माया का स्वल्प भी वर्णित हुआ है—

सब

नर है निराली एक नारी, कोई बूझे साधु विचारी ।
 हाथ न पाँव सीत नहीं काया, बाया सब जग न्यारी ॥
 भाई न बाप आपसे ऊमड़ी, करी कलम की न्यारी ।
 बारी न बुद्धि तस्म तन नाहीं, सीवत सब जग मारी ॥
 जाये न जाय मरे न जीये, जुग जुग रहनि करारी ।
 बनि मुनि सब कारि बिगारे, सब जग राहि पुकारी ॥

-तुलसी साहब-

इन सन्तों के अतिरिक्त गुरु तेगबहादुर, वानन्दजन, ऊरु कान्य, प्राक्नाथ, हरणादास, दयादास, लखनदास, शिवदास आदि रीतिकाल में हुए जिन्होंने बाह्यात्म्य और कुरीतियों का विरोध किया । ये सन्त सामान्य जन में भगवत् प्रेम और चिरकित तो न जगा पाये पर बोधवृत्ति जाग्रत करने में लाल रहे ।

सुखियों की प्रेमोपासना-

सुखियों की प्रेमोपासना का प्रचार ईसा की 17 वीं शताब्दी से लेकर 19 वीं शताब्दी तक निरन्तर गतिमान रहा । परन्तु उसमें भक्तिकालीन प्रेमोपासना को उत्कृष्ट प्रेमादा को व्यापक परिधि का स्पर्श नहीं हो सका है । रीतिकालीन सुखी प्रेमोपासना बाह्य रूप से ईश्वरीय-मुक्ति होते हुए भी भुंगारिकता से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकी है । सुखी प्रेमोपासकों ने शारंगिक भुंगार को कौणिक आभा, दिव्यसौन्दर्य, कयात्म भुंगार और सुखी कयात्म कर्मा से मण्डित किया है । इस तरह साक्षादिक मुक्ति के बिना ही सुखियों की प्रेमोपासना ईश्वरीय आनन्द प्राप्ति का समुच्चयन उदा विनैतक है ।

मुसलमान सुखी कवियों में कासिम शाह, नरमुहम्मद और शीब निसार प्रमुख हैं । इन्होंने आध्यात्मिक-सिद्धान्त परक और कल्पित प्रेमाव्यक्ति-

मन हम सौं क राति मझारा । सुकि परा मोहि सब संसारा ।
 देखै एक नोक फूलवारी । देखै तहाँ फूलन और नारी ।
 दोउ मुन सीमा बरनि न बाई । वन्द सुरब उतरे मुई आई ।
 तथा एक देखै तेहि ठाउ । पूछै तसौं निन्दकर नाई ।

-नूर मुहम्मद-

सुखी कवि नूरमुहम्मद ने शारंग, जीवात्मा तथा कौणिकों का तत्त्वज्ञान आध्यात्मिक प्रतीकों द्वारा प्रतिपादित किया है ।

शीब निसार ने कौणिक प्रेम को नवीन उद्भाषनाएँ इस प्रकार व्यक्त की हैं-

दिन भर मौन गड़े रहे भूत प्यास गई भूम ।
 पान आई न इस पियै, काट गये सब फूल ॥

भुज रत्न उतारि जो चारा । दुखदायक भई ली किरार ।
 मन मँह सोव करै मुरझाई । जेगा प्रान रूप देखाई ॥
 नाउं ठाउं कबु जानी नाहीं । कहाँ सो खोज करै जग माहीं ।

दुखरत्नदास के "पुरुषावली" काव्य के प्रारम्भ में निर्गुण रामोपासना वर्णित है । सुफी सिद्धान्तों के अनुसार शरीरक, लोकोक्त, लोकोक्त को मंजिले तय करने के पश्चात् अन्त में नारपत्त को प्राप्ति होती है । इस सुफी सिद्धान्त को सम्युष्टि उक्त काव्य में हुई । सुफी प्रेमोपासना मोह नोद से नागरित कर ईश्वरीय प्रेम में रमने की प्रेरित करती है-

उपनिषद् प्रेम

जागहि कैलत बुझा बुझारो । जागहि रसिक पुरुष जो नारो ।
 जागे कारण में विलस जानी । बिज उपजाई प्रेम कहानी ॥

प्रेमोपासना में लौकिक प्रेम के लज्ज, लज्ज, बोध्यगम्य साधन रूप के माध्यम से अलौकिक उत्पत्तीय प्रेम का अवतारणा होती है । प्रेम के इस सात्त्विक तैल में यदि भक्त ईश्वर से प्रेम करता है तो ईश्वर में भी अपने भक्त के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है । सुफी प्रेमसाधना का मूल तत्त्व "काम" परम पवित्र, विषय भोग से परे और दिव्य है । यह अलौकिक में ही मुक्ति प्रदाता है-

दुख हरन यदिकाम रई, राखि ली जो कोई ।
 जगत माहि ली लज्ज हो मुक्ति जोक्त होई ॥

सुफियों ने सुष्टि के मूल में प्रेम को ही कारण माना है-

"जादि प्रेम विधि नै उपराजा । प्रेमहि लागि जल सब ताजा" ॥
 "स्य प्रेम विरहा जल, मूल सुष्टि के लज्ज" ॥

-उसमान कवि-

जो मन रमा प्रेम रस भा दोउ जग को राय" ३।

-नूरमुहम्मद-

सुफियों ने ब्रह्म और जीव को आधार बना किन्तु लौकिक आध्यात्मिक रूप विभोग, शृंगार का वर्णन किया है । प्रेम की पोर और विरह की प्रतिष्ठा में सुफी कवियों ने महत्पूर्ण योगदान दिया है ।

रामोपासना-

राम का पावन चरित्र जन जीवन के लिये सर्वग्राही एवं प्रेरणादायी रहा है । भक्तिकालीन रामोपासना का स्वरूप बहुमुखी था । रीतिकाल में सत्त्वों के उन्नोत्तरी शक्ति तक रामोपासना में माधुर्य-शैल्य के साथ शृंगार और मोक्ष का प्राधान्य रहा । जिस पर कृष्ण को माधुर्योपासना का विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । राम कृष्ण को चार्तिक लोचनों के प्रकाश में शृंगार के संयोग और वियोग

- 1- विरायली, पृष्ठ-13.
- 2- विरायली, पृष्ठ-14.
- 3- चन्द्रावली, पृष्ठ-6.

पक्षों को विवेचना हुई है। रीतिकालीन रामोपासना में "स्वमुक्ति" "तत्त्वज्ञानी" समुदाय के प्रादुर्भाव से सीता को उपासना में समानता या समीभाव को रीतिक प्रवृत्ति का प्रभाव स्पष्टतया परिलक्षित होता है।

केवल रीतिकालीन रामभक्ति के अन्यतम पुरोधा हैं। केवल में रामवन्दना में ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया है-

जब जानि बुझियत मोहि राम । सुनिये जो कव्यौ जग ब्रह्मनाम ॥
तिनके ज्योष प्रतिबिम्ब जाल । तेइ जोव जानि जग में कृपाल ॥

रामोपासना का स्वरूप विष्णु देविये-

अम ज्ञादि जन्तु कपार । अम ज्ञान कर जगदी अविकार ।
अम जीव ज्ञातम अविनाश । अम जगद्वर अविरत दासी ।
अमनोय ज्ञेय अराम । अम ज्ञेय अम कर्म कामा ।
रहत अलिप्त ताहि उर ध्याउं । अम अम सुख में गाउं ।

-नवलकिंद-

राम के रूप विष्णु में भृंगारिकता का पुट इस प्रकार चित्रित हुआ है-

रस पर रास रसुवर राम ।
झोट झुठ छिद्र अनुमान, कर सीमा कोटि काम ॥
स्वाम गात के सरिया बानी, छिद्र पर मोर जलाम ।
वेजन्तो जलाम जैसे उर, फटिक मय अमिराम ॥
मृग मयक सरसीरुह जोवन हैं तनके सुखाम ।

-जानकी रीतिक शारणा-

रामोपासना में राम को शरणा वन्दना इस प्रकार दृष्टिगोचर होती है-

कलाकला के तिलिदायक कल्प तरु,
कामदेनु कामना के पूरन करन है ।
तीन जोक वाहत कृपा कटाक्ष कमला को,
कमला सदाई जाकी सेवत करन है ॥

भक्तिकालीन रामोपासना रागानुगा एवं माधुर्यभाव से अनुप्राणित थी। जिससे प्रभावित हो रीतिकालीन रामोपासना में लौकिक भृंगारिकता का समावेश हुआ है। इस युग में राम को माधुर्योपासना का लक्षण स्वाभाविक विष्णु नहीं है, बल्कि पाण्डित्य प्रदर्शन का ही प्राधान्य है।

कृष्णोपासना-

भक्तिकालीन कृष्णोपासना का परम्परा रीतिकाल में आगे बढ़ी। भक्ति काल में कृष्ण गोपी का प्रेम मिलन आत्मा-परमात्मा रूप में स्वीकृत किया गया पर

।- "प्रेमसखी-हंसराज वज्रगी-

रोतिकाल में कृष्णोपासना की यह मौलिक श्रुति रक्षिता प्रवर्णि को प्रतीक मान रह गई । इस युग में अध्यात्मिक सुराग निस्पण पार्थिव शृंगार में अनुवर्तित हुआ । भक्तिकालीन माधुर्योपासना राधाकृष्ण को आड़ में शृंगारिकता में परिवर्तित होकर प्रचलित होने लगी ।

कृष्ण का सौन्दर्य वर्णन का उदाहरण देखिये-

भ्रुकुटी कंक कंजन से, कंजन गंजनवारे ।

मद भंजन का मोन सदा है, मन रजन अनिवारे ॥

-मैफिल-

इस युग में कृष्ण के प्रति माधुर्योपासना का निदर्शन हुआ है । कृष्णोपासना के अन्तर्गत आशिकों और सुषियाना भाव सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है । सत्रीभाव की अभिव्यक्ति में प्रेम्भक्तत्व का निस्पण देखिये-

सुख भुन नैन कमल अलि भरे ।

पलक न पलक पलक किनु देखे, जखरात अतिफिजत न फेरे ॥

पान करत मकरन्द स्य रत, भुलि नहीं फिर बत उत हैरे ।

भागवत रत्निक भये मत्तवारे, कुमल रहत छके मद लेरे ॥

-भक्तारक्षि-

सत्री भाव के उपासक अपने को राधा की सत्री तथा कृष्ण को आराध्यपति मानकर उपासना करते हैं-

लोकन ललित प्रोतिरस पागे पृतरिन स्याम निहारे ।

मानौ कमल दलन पर कैठे उज्जत न अति मत्तवारे ॥

प्रेमसत्री -अज्ञाती हंसराज-

इस युग में कैलास ने गोला के आधार पर जरा मृत्यु का वर्णन इस प्रकार किया है-

जीव नरै न मरे नहि छीजौ ।

ता कहैं लोक कहा अब कीजै ॥

जीवहि विप्र न भवि जानौ ।

केवल प्रदम हिये कह जानौ ॥

भक्तिकालीन एकान्तिक प्रेमनिष्ठा, आत्मसमर्पण, सच्चा माधुर्यभाव कालान्तर में लौकिक शृंगार भावना जाग्रत करने में सहायक सिद्ध हुआ है । मधुराभक्ति के ज्ञान और प्रेम के निस्पण द्वारा रोतिकालीन शृंगारिक वातावरण में भी राधाकृष्ण को सत्य, वास्तव्य, दास्य आदि उपासना पद्धतियों का विधान मिलता है । अन्त में यह उल्लेखनीय है कि रोतिकालीन कृष्णोपासना में मधुराभक्ति का पूर्ण विस्तार हुआ है ।

आधुनिक काल-

आधुनिक काल में समाज सुधार, संस्कृति या धर्मोक्ति प्रतिपादन में जो उपासना का स्वरूप परिवर्तित होता है। इस युग में नवधा भक्ति का जालम्वर भगवान न होकर दोन, दलित जनवर्ग तथा उनको लोनाएँ कर्माधिक न होकर नवीन दृष्टिकोण और तर्क से युक्त हैं। भक्तिकालीन भक्तिभावना का इस युग में आविर्भाव है। आधुनिक भौतिकतावादी युग में सम्मानुक्त सत्य, शिव, सुन्दर को नवीन उपासना पद्धति प्रचलित हुई है। आधुनिक काल में प्रचलित उपासना के स्वरूप का निर्धारण करने हेतु हम प्रतिपाद विषय को निम्न वर्गों में बाँट सकते हैं-

1- वैष्णवीपासना-

भक्तिकालीन वैष्णव मतावलम्बियों में रामानुज और रामानन्द ने लक्ष्मी-नारायण एवं रामलला के ऐश्वर्य एवं दासभाव को उपासना की। बलभार्य ने कृष्ण के बालरूप को, केतन्य ने राक्षसमान कृष्ण को और हितहरिकेता ने ललापुरुषोत्तम कृष्ण के माधुर्य भाव को उपासना की। उपर्युक्त वैष्णवीपासना का प्रभाव आधुनिक काल को रामकृष्णोपासना पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इस युग में वित्त-अवित्त विशिष्ट ईश्वर को प्रतिपादन जीव, जगत और ईश्वर के रूप में किया गया है। वैष्णवीपासना में जीव और ईश्वर को भक्ति जगत को नित्य मानकर उपासना को ईश्वर प्राप्ति का साधन स्वीकारा गया है-

जीव और ईश्वर - जीव और प्रभु नय जड़ी माया लड़ी¹।

जगत - मैं तो निज भव सिन्धु कभी का तर हुआ²।

आधुनिक कालीन वैष्णवीपासना में राम-कृष्णादि के अवतार एवं नवीन परिष्कृत व्यापक स्वरूप को विलेका हुई है लेकिन इस युग में कई वैष्णवाचार्यों ने शैव और शाक्तोपासना के विभिन्न सिद्धान्तों, विचारों एवं उपासना पद्धतियों का भी अपने ढंग से स्थानान्तरण कर लिया है। राम-कृष्ण एवं शैव, शाक्तोपासना का पृथक-पृथक अध्ययन किया जा रहा है-

कृष्णोपासना-

आधुनिक काल में भागवत की नवधाभक्ति कृष्णोपासना के नवीन लोकहित रूप में प्रतिपादित हुई है। प्रेमरस ममा गोपियों को मार्मिक दशा का विष्णु दृष्टव्य है-

सखी बंसी बनी मन्दनन्दन की।

ओ वृन्दावन की कुंजगलिन मैं सुधि आई साँवर धन की।

मान भई गोपी हरि के रस किसरि गई सुधि तन मन की³।

x x x

अन्योपासना का उदाहरण देखिये-

ये तो हैं हमारे हो हमारे हो जो

हम हैं उन्हीं को उन्हीं को उन्हीं को हैं⁴।

1- "साकेत"-मैथिलीशरण गुप्त, पृष्ठ 142.

2- वही

3- भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, पद, 8, सं० 1932

4- उदय शर्मा-श्री कल्याण दास रत्नाकर-पद-60.

गोपियाँ श्री कृष्ण की प्राप्ति की सबी साधना मानती है-

ब्रह्म मिलिबै तै कहा मिलि है बतावो हमें,
ताकी फल जब लौ मिले ना नन्दलाला हूँ¹।

कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम और समर्पण भाव देखिये-

भलो हैं बुरो है जो सज्ज निरसज्ज हूँ है,
जो कहो लो है पै परिवारिका तुम्हारो है²॥

रासलीला में प्रेमाभक्ति एवं एक्यभाव दृष्टव्य है-

रास के रस का कर म्भमान सजा सकने सत्वरनिज जान ।
न सुधि तन की, मन की धी शीघ्र बोध भव न रहा लवनेन ।
त्यागकर अपना स्थूल शरीर, सिन्धु में यथा सरित का नोर³।

प्रेमरा भक्ति का उदाहरण इस प्रकार है-

प्रीति को रोति त्याग हो जाने
अपने के संग डोलत निज दिन, नैक न अन्तर जाने ।
अपने पै अनो कढ़ाय रंग, प्रेम सुधा रस साने⁴।

दास्य भक्ति का उदाहरण देखिये-

अधनाथ तुम्हारा सदा सदा मैं दास रहूँ ।
जहाँ जहाँ भी जगभू जग में पद पंकज के पास रहूँ⁵ ।

असत्य संसार से मन को प्रभुवरणों में समर्पित करने की चेतावनी निम्न प्रकार है-

मोरो मुझ घर और तै, तोरो भव के जाल ।
औरो जगसाधन सबै, भजो एक नन्दलाल⁶।

इस युग की कृष्णोपासना में गोला के दार्शनिक भावों की नवीनरूप में उदकायना हुई है । कृष्ण ही ब्रह्म हैं । जो निराकार रूप में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में व्याप्त हैं और साकार रूप में रासकृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं-

निराकार, साकार, अक्ष, लक्ष्मण, लक्ष्मण अवतारो ।
जग में व्यापक आधार यही, जग में लेता अवतार यही ।
है निराकार साकार यही, जयराम हरे धनयाम हरे⁷।

- 1- उद्धव हासक-श्री जगन्नाथदास बल्लभ-पद, 60
- 2- वही, पद, 96.
- 3- राधाकृष्ण-श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण, पृष्ठ-133.
- 4- अनुराग मंजरी-श्री वियोगी हरि, पृष्ठ-14.
- 5- कृष्णायन-पं० बदरिका प्रसाद मिश्र, पद 220.
- 6- उत्तरार्द्ध भक्तमाल-श्री भारतेन्दु हरिश्चन्द्र.
- 7- मोहन मोहिनी-गोस्वामी विन्दु जी, पद-115.

कृष्ण के प्रभुत्व के विषय में ब्रह्मा को भी सन्देह हुआ है-

ब्रह्मा ने बहुतेरा सोचा, पर नहीं समझ में आता था ।
 फिर फिर वह ही सोचता रहता, यह कैसा जग की माता है ।
 मढ़किया तोड़ता फिरता है, दधि मात्रा नित्य पुराता है-¹

जय निर्गुण निर्मल निराकार । जय विविध रूप जय निराकार ।
 साकार सगुण जय जय विराट । अकारण सुन्दर है जगत्-²

करो जगत् पावन सज्ज, सोचि जनो मन पण ।
 यदपि निर्गुण तदपि, धरत सगुण हरि देव-³

कृष्ण के "विविध" का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि, ब्रह्माण्ड उनका विराट शरीर है जिसमें जगत् स्थित है । कोई वस्तु उनसे विलग्न नहीं, प्राणी उन्हीं की मूर्तियाँ हैं-

विचारमा जो परम प्रभु है स्व तो हैं उतों के,
 सारे प्राणी सारि गिरि जता वैलियाँ बुझाना ।
 रक्षा पूजा उक्ति उनका यत्न सम्मान सेवा,
 भावोपेता परम प्रभु की भक्ति सर्वोत्तमा है-⁴

विपुल सृष्टि नित नव विविध है, विकार आधार,
 मकरो के सम जगत् जगत् यधि, सुनत और विस्तारत ।
 कौतुक हो में हरत ताहि पुनि, वेद-पुराण उचारत,
 जग में तुम और तुम में सब जग, धातुदेव अभिराम-⁵

"श्रीकृष्ण मनुष्य की पूर्णता के प्रतीक हैं । उनको जलौकिक धटनाओं के पीछे मनुष्य का वै कल्पनाएँ, वे इच्छाएँ छिपी हुई हैं जिन्हें वह अपने में देना चाहता है । मनुष्य को पूर्ण सामर्थ्य, पूर्ण कामना और सम्पूर्ण पूर्णता ही श्रीकृष्ण के चरित्र में विकसित हुई है । आवश्यकता इस बात की है कि हम शब्दों को न देखकर अर्थ को देखें । अर्थ को न देखकर भावना को पहचानें । भावना में न बहकर तथ्य को जोर जोर से ।

रामोपासना-

आधुनिक काल में पूर्वजनों सुगानुसार श्रीराम के सगुण-निर्गुण दोनों रूपों को उपासना हुई है । रामकृत का नव्या भक्ति का इस युग को

- 1- कृष्णायन [कर्म से बाले कन्दैया], पृ० राधायाम कदावाक, पृष्ठ-21.
- 2- कृष्ण वरित-पृ० रूप नारायण पाण्डेय, पृष्ठ-97 [2014]
- 3- राधा माधव विनाय-पृ० सत्यनारायण कविरत्न, दोहा-8.
- 4- प्रिय प्रवास-श्री ज्योत्स्नालिङ्ग उपाध्याय "हरिजीव" 16/117.
- 5- विनय राधामाधव विनाय [विनय] पृ० सत्यनारायण कविरत्न, पृ-3.
- 6- व्यास अभिनन्दन ग्रंथ, पृष्ठ-384, 1966.

रामोपासना पर पूर्ण प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। स्वल्प और गुणों का वर्णन करने से उपासक के मानस में भगवान के प्रति पवित्र भाव और प्रेम उद्भूत हो जाता है-

तू हो तू है किंचि मे, राम रूप गुण धाम,
है तेरो हो सुरभि से सुरभि यह आराम ।
जहि उठतो हैं जिस और तू हो तू देखा जाता है¹।

रामनाम स्मरण से जन्म-मरण, रूप, भूता, पिपासा को शान्ति से होती हो हैं मूर्ख भी किानकारी हो जाता है-

बन्दौ रामनाम अविनासी । जल जगुठ बराबर बासी ।
सब सुखरुण हरण दुखभारी । जौ जाहि शिव शैलसुमाही ॥

रामनाम स्मरण के प्रभाव से जीव का ईश्वर से साक्षात्कार हो जाता है और उसके जप, तप, योग, साधना, ज्ञान, तीर्थ, व्रत आदि सार्वक्यों होते हैं-

रामरक्षा र-दत्त जो जन करत मन मई ध्यान ।
भक्त वत्सल वस्तु दिय नित, बहुत अनुभव ज्ञान ॥
योग साधन करत जनम, तबहुँ सिद्धि न पाव ।
सकल दरणी कत मुहुहु नाम रूप प्रभाव² ॥

रोम-रोम में राम-राम ध्वनि,
जिहा पोछे ते आगे हैं

-साकेत तन्त्र-

शेख परायणाता का उदाहरण दृष्टव्य है-

दूर हम होंगे नहीं ओराम से,
यदि जगे हैं हम उन्हीं के काम से³।

इस युग में सगुणोपासना का ज्ञान, कर्म से समन्वित प्रेमरस सिक्त माना गया है-

सगुण मूर्त उपासना दृढ़ नाँव है शृंगि भक्ति को,
चित्तसुख निरोध को कभी सहज अनुरक्ति को⁴।

उपासना के मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति निम्न क्रियाओं द्वारा बताई गई है-

प्रभु गुणों का श्रवण, कोर्तन, स्मरण, चिन्तन, वाच
वार है ये जंग, जिनमें ईश सेवा भाव⁵।

1- सरस्वती, अक्षत 1914-मैथिलीशारणा गुप्त ।

2- भरतचरणे भक्ति-पं० शिवरत्न गुप्त, 18/50, सं० 1989.

3- साकेत-मैथिलीशारणा गुप्त: 7/44.

4- भगवान राम-श्री मन्वाधिराज श्रीवास्तव, पृष्ठ-103.

5- रामराज्य-डॉ० बन्दीव प्रसाद मिश्र: 7/11.

माया में फँस यह दुष्ट जोव, तब तक पाता आराम नहीं ।
जब तक निष्काम, शुद्ध मन से मुक्त है माता श्रीराम नहीं¹॥

श्रीरामोपासना के तात्त्विक विवेक में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि वै निराकार ब्रह्म के अवतार हैं तथा उपासना से सगुण साकार हो जाते हैं । श्रीराम कृष्ण के जनक, पौत्र, संतर्पित तथा ज्ञान और मोक्ष के प्रदत्ता हैं-

राम अमानी अति अतिमानो, निर्गुण-सगुण एक संगे²।

राम उपदुष्टा, अनुमन्ता, भर्ता, भोक्ता, सर्वेश्वर,
राम विदेहो, राम लखनो, राम सीतपति, परमेश्वर³।

होकर जेक वह एक हो है, और फिर वह एक जेक हो है ।
जब और जोने को तरह, प्रिया निर्गुण और सगुण एक हो है⁴॥

श्रीराम विश्वनियन्ता हैं तथा प्रत्येक प्राणी उन्हीं की ज्योतिर्माय प्रकाशित हैं-

स्वामी एक राम हैं उन्हीं का धाम विश्व यह,
जब मैं जनार्दन की ज्योति नित्य जागो है ।
तोम्र अभूति इस भाँति निस्को है पूर्व,
नखर जगत में वही तो बड़ा भागो है⁵॥

जल्ले को अभिव्यक्ति देखिये-

राम-भक्ति-भोग-कर्म जान एक ही हैं
यद्यपि अधिकारियों के निकट भिन्न दोहो हैं ।
एक ही है दूसरा नहीं है कुछ
ज्ञेय भाव ही है भ्रम
तो भी प्रिये,
भ्रम के भीतर से
भ्रम के पास जाना है⁶।

उपर्युक्त तथ्यों से प्रकाशित होता है कि आधुनिक काल में श्रीराम के सगुण-निर्गुण दोनों रूपों का उपासना का प्रबल है ।

श्रीरामोपासना-

आधुनिक काल में विश्व के सगुण रूप की ओर निर्गुण निराकार रूप रूप की उपासना की प्रवृत्ति रही है । श्रीरामोपासना में नैकाभक्ति के वर्णन,

- 1- राधेयाम रामायण-पं० राधेयाम कथावाक्य [सुन्दरकाण्ड, पृष्ठ-14]
- 2- उर्मिला-पं० बाल कृष्ण शर्मा "नवीन" 3/251
- 3- वही, 6/2, [9] राधेयाम, रामायण-पं० राधेयाम कथावाक्य वा०पृ०-5
- 5- साकेत सन्त-उपक्रम-2, डॉ० बलदेव प्रसाद मिश्र, सं० 2003
- 6- परिमल, पंचवटी प्रकाश-पूर्विकांत मिश्री निराला, पृष्ठ-23

नामस्मरण, आत्मनिवेदन, हारणागत तथा दास्यादि स्वी के उल्लेख के साथ-साथ उपासना के तात्त्विक स्वल्प को ध्विक्ता हुई है तीस में शीवोपासना के सगुण, निर्गुण स्वल्प का दिग्दर्शन इस प्रकार हुआ है-

आत्मा के आलोक पर ते ज्योतिर उर मंदिर हो ।
कल्याण के सुदु आहु दुर्गों से, सिद्धि स्वच्छ अविर हो ।
जुने पटों के हृदय के, मुक्त तत्त्व दर्शन को ।
हो स्वल्प साकार देवता, पुण्य प्राण वदन को¹॥

वरणानुराग को कामना में उपासक का आत्मनिवेदन इस प्रकार व्याक्त है-

श्री शिव पद पद्यों में, रत रज सा हो मन मेरा ।
हो पराग से पूत सुमन सा पूजा दित तन मेरा²॥

उपासना, उपासक और उपास्य में कोई भेद नहीं होता । उपासना का सर्वोच्च-तृष्ण स्वल्प उपासक का आस्य के प्रति निष्काम समर्पण भाव है-

यही शास्त्र सिद्धान्त है, यही कह रहे वेद ।
भक्ति भक्त भगवान में, तनिक नहीं है भेद³॥

शिव के दर्शन संसार के अणु-अणु में होते हैं । जीव शिव को प्रेम् प्रार्थना में ही साधनों को परम अन्विष्टि मानता है-

शिव में ही अन्विष्ट परिणति सब साधन की ।
शिव में कृतार्थता मानव के जीवन की ।
शिव में ही सुन्दर की पावन पूजा ।
शिव से बढ़कर जीवन में सत्य न दुजा⁴॥

शिव सृष्टि के कर्त्ता, भर्त्ता, संवर्त्ता तीनों हैं । उनमें जल, धूल, सूर्य, चन्द्र और ब्रह्माण्ड समाहित हैं-उनके स्वल्प का तात्त्विक ध्विक्ता इस प्रकार है-

कर्त्ता, भर्त्ता, संवर्त्ता
यह तीनों ही एक परस्पर हैं⁵॥

है सृष्टिपते, है प्रजापते, सुर किनको धर न पाते हैं
मुनियों के मन तक में भी, जो प्रमुख सब न जाते हैं⁶॥

- 1- पार्वती, मेलावरण-रामानन्द तिवारी शास्त्री, पृष्ठ-1.
- 2- वही
- 3- शिवविर-सं० राधियाम कथावाक, ले० १० बनारसीदास धिरही, पृ० 7.
- 4- पार्वती-रामानन्द तिवारी शास्त्री, भारतनिन्दन, सर्ग-27, सं०-20। 2.
- 5- शिवविर-सं० स्वयम्बर प्रसाद, सं० राधियाम कथावाक ले० १० मदन मोहन माल कथावाक, पृष्ठ-15.
- 6- वही, पृष्ठ-19.

देवों में हैं वे महादेव, सारो वसुधा गता है ।

मुददाता मंगलदाता हैं, दुःखदाता हैं, करदाता हैं ।

शिव में तो जल, धन, सूर्यवन्द्य तारा ब्रह्माण्ड समाया है ।

वैदों ने भी उनको महिमा, माया का पार न पाया है¹॥

भूमि तुम हो जलरूप तुम हो तेजसायु,

तुम हो हो ओ वाकास रूप हो तुम्हों ।

बन्द्र तुम हो हो विविध विष्णु तुम हो हो ।

बन्द्र सूर्य तुम हो हो त्यों प्रकाश रूप हो तुम्हों ।

आत्मा तुम्हों हो परमात्मा तुम्हों हो सर्व,

रूप तुम्हों हो शिव एक रूप हो तुम्हों²॥

शाक्तोपासना या प्राचीनतम रूप तिन्धु-युगा को मातृदेवी पूजा में तथा वैदिक कालीन³ आदि शक्ति को प्रतिष्ठा में मिलता है । तिन्धु युग से लेकर पौराणिक युग तक शक्ति और उसके समकक्ष विभिन्न देवियों को उपासना का प्रवर्णन था । आदिकाल से आधुनिक काल तक शास्त्रीय, दार्शनिक रूप देने की प्रक्रिया में विशेष समादर प्राप्त हुआ । शक्ति को स्वतन्त्र रूप से पूजा, स्वरूप और उपासना में विविधताएँ दृष्टिगोचर होती हैं । दुर्गा सप्तमातो और देवी भागवत शाक्तोपासना के मुख्य आधार ग्रंथ हैं ।

शक्ति से समन्वित शिव के सृष्टि रचना, पालन, संहार सम्बन्धी कार्यलापों में शक्ति निगोत्रिका रूप में प्रतिष्ठित है-

शिव से संयुक्त शक्ति जागरित मानवता को जय हो ।

ज्ञान शक्ति से, शक्ति श्रेय और सुन्दर से अुरागे⁴॥

शक्ति सभी कार्यों के मूल में हैं । शक्ति का नारो स्वरूप सृष्टि की प्रक्रिया में प्रत्यक्षः विशेष महत्वपूर्ण हैं । पार्वती को आदि शक्ति कहा गया है "आदि शक्ति है शिव मंगला विभुत शैलकुमारी⁵ । शक्ति की आज्ञा से ही सृष्टि साकार रूप धारण कर संचलन करती है-

जिनकी प्रीति उदार चेतना का जीवन में आई ।

जिनकी कृपा अपार प्रकृति में, कृति गौरव का आई⁶॥

- 1- शिवविरह-स्तो स्वयम्बर प्रसंग, श्री राधेश्याम कथावाचक जे0 पं0 मदनमोहन जाल कथावाचक, पृष्ठ-27.
- 2- शिवाशिव-शक्त-नमीश्वर प्रसादसिंह, उनद सं-76, सं0 1949.
- 3- सुशेद-1/89/10:10/8/30.
- 4- पार्वती-पं0 रामानन्द तिवारी शाङ्गी-भारतनन्दन, पृष्ठ-1, 2012.
- 5-6 वही, पृष्ठ-9.

आधुनिक काल में शक्ति को सन्तोषात्मकता का वृणित रूप प्राप्त: निम्न बातों में प्रवृत्ति है। पूजन में बलिदान, वस्त्रहार, तर्पणों को शक्ति उपासना में मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्रा आदि को और सामान्य जनवर्ग अधिक आकृष्ट हुआ है। परन्तु शाक्तोपासना का किण्व, दुर्लभ भक्तिभावना से अनुप्राणित मूलरूप प्रबुद्ध जागरूक उपासकों के प्रयत्न से आज तक सुरक्षित है। आधुनिक काल के जीवन में शान्त और सौन्दर्य को रक्षा हेतु शाक्तोपासना को आवश्यकता है, क्योंकि उन्हीं को इसका शक्ति का अनुभूति किंच में होती है। इस युग में शक्ति के रूप में देवों को उपासना और सत्संग अनुष्ठानों को परम्परा प्रवृत्ति है।

निर्गुणोपासना-

निर्गुणोपासना के सम्बन्ध में श्रीमद्-भागवत¹ में उल्लेख है कि निराकार ब्रह्म के गुणों का श्रवण, गान तथा उनके प्रति अनन्य व निष्काम प्रेम ही निर्गुणोपासना है। आधुनिक काल में भक्तिकालीन एवं शक्तिकालीन सन्तों से प्रभावित निर्गुणोपासना का विश्लेषण हुआ है। ब्रह्म का अनन्तता के अंग रूप में सृष्टि के समस्त उपादान समाविष्ट है जिसका उल्लेख निम्न पद में इस प्रकार हुआ है-

ओ ए क्वा शत सूर्यो मे तेरा वैसा तेज नहीं ।
तु अनन्त, तु अमर अक्षर, तु अनन्त जानी, दानी²॥

परमेश्वर सम्पूर्ण सृष्टि में व्याप्त, अजन्मा तथा आदि, अन्त-हीन है-

वह तेज युक्त वह दोषिन्मान ।
वह देहरहित, वह स्नायुरहित, वह प्रणविहीन शोभानिधान
वह पाप रहित वह शुद्ध सत्त, वह विश्व व्याप्त वह आप्तकाम³

यद्यपि प्रभु को समग्र रूप से नहीं जाना जा सकता फिर भी वह शुद्ध बुद्ध स्वल्प और किंचितनियन्ता है-

हो वाय ब्रह्मा ते परे, नित शुद्ध बुद्ध स्वल्प ही ।
जो प्राण का भी प्राण, सारे किंच का आधार है ।
आनन्द अम्बुधि, अजिज अधिपति, अर्जमा अविकार है ।
पावन प्रजापति, प्रेमनिधि, पोषण, पारावार है ।
आ आदि अन्त विहीन शाश्वत शान्ति सुखमागार है⁴॥

परमेश्वर को वेद शास्त्र भी नहीं जान पाये हैं-

वह अगम-निगम-अम्य, गम्य रागादिगम ।
वह योग युक्त, पर असंयुक्त, संतुष्टिगम⁵॥

-
- 1- श्रीमद्-भागवत-3/29/11:3/29/12:3/29/14.
  - 2- भक्ति तरंगिणी-डॉ० मुंजीराम शर्मा, पद-13.
  - 3- वही, पृष्ठ-30.
  - 4- साधु संतो-डॉ० मुंजीराम शर्मा "सौम", पद सं-2
  - 5- विरहिणी-डॉ० मुंजीराम शर्मा: 1/8.

वह परम जगति, गतिगतिज निकटतम, दूरतम ।

वह सर्वान्तिः परियायो प्रेमो निर्मम¹॥२॥

परमात्मा के सान्निध्य में जीव अङ्कार विगलित हो जाता है । वह उसी पदम प्राप्त में दिव्यानन्द को अनुभूति करने लगता है । यही निर्गुणोपात्ता को वरमस्विति है । निर्गुणोपात्ता हठयोग एवं ब्रह्म विन्तन को मुख्य साधना के रूप में नहीं बल्कि परम्परा के प्रभाव में उपदेशात्मक रूप में तैयार को निस्तारता, माया मोह तटा धिष्यों को निन्दा को अभिव्यक्ति मात्र है-

*साह लोरे पंछी सब क्या कहते हैं कुछ तेरा है ।

हम सब एक दिन उड़ जायेंगे यह दिन बार कोरा है²॥

* * *

*साधो मनुवां जब दिवाना ।

माया मोह जन्म के ढगिया, तिले रूप भुजाना³॥

* * *

*जो धिषया लैन तबो, साहि मुड़ लट्ठात ।

जो नर डारत समन करि, स्थान स्वाद लौ डात⁴॥

इस युग को देशभक्ति को सकाक्त प्रेरणा जादिकान, भक्तिज्ञान एवं रीतिकान में मुजरित राष्ट्रिय स्वरों से प्राप्त हुई थी । आधुनिक काल में ईश्वरोपात्ता और देशानुराग का समन्वय उल्लेखनीय है । भारतेन्दु युग में धार्मिक धिष्य को व्यर्थता, धार्मिक सहिष्णुता और उदारता का समन्वय हुआ है । द्वितीय युग में यह समन्वय धर्म निरपेक्षता में परिणित हुआ । इस युग में जातीयता, राष्ट्रियता और भक्तिभावना के समन्वय के साथ-साथ तत्कालीन वित्तगतिों का विज्ञान इस प्रकार हुआ है-

जागो अब लो सब बन दलन

रखु अपनी आर्य मर्द⁵

* * *

सुखत भारत नाथ बेगि जागो अब जागो⁶

-प्रबोधनो कविता-

उहाँ कनानिधि केसव लोये⁷।

निम्न देशानुराग व्यंजक पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं-

हम भारत भारतवासीन है अब दोनदयाल दया करिये⁸।

1- विरविणी-डॉ० मुंजीराम तामा, पृष्ठ-1/6.

2- श्री भारतेन्दु हरिश्चन्द्र.

3- श्री प्रताप नारायण मिश्र.

4- श्री राधाकृष्ण दास.

5- श्री भारतेन्दु हरिश्चन्द्र.

6- प्रबोधनो कविता-श्री भारतेन्दु हरिश्चन्द्र.

7- श्री भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ।

8- श्री प्रतापनारायण मिश्र ।

तत्कालीन सामाजिक कला का चित्रण इस प्रकार विस्तृत है-

छिछवा चित्तों नित डेनु कटे
कोठ नागत हाय गोहार नहीं¹॥

* * *

अने या प्यारे भारत के पुनि दुख दारिद हरिये²॥

निम्न पंक्तियों में राष्ट्रिय भावना, आत्म निष्ठा तथा नवोदय के आग्रह और आन्दोलन का संदेश है-

देश प्रेम वह पुण्य है,
अमल असौम त्याग से विकसित ।
आत्मा के विकास से जितमें,
मनुष्यता होती है विकसित³॥

* * *

करते अभिन्न पयोद हैं बलिहारी इस देश को,
है मातृभूमि तु सत्य हो सगुण मूर्ति सौंदर्य को⁴॥

उपर्युक्त पंक्तियों में देशप्रेम के लिये ईश्वर से कामना की गई है । कालानुसार देशानुराग और ईश्वरोपासना का स्वाभाविक समन्वय आधुनिक काल में हुआ है ।

- 1- श्री प्रतापनारायण मिश्र ।
- 2- विनय शर्मा कविता, श्री राधाकृष्णदास ।
- 3- श्री रामेश्वर मिश्रा ।
- 4- श्री मैथिलीशरण गुप्त ।

तृतीय अध्याय

3.0. लोकगीतों में उपासना का स्वरूप

3.1. लोकगीतों की उत्पत्ति

3.2. भाषा, परिभाषा

3.3. स्वरूप

3.4. ^{Or} वर्गीकरण

3.2.1. लोकगीतों में भाव

3.2.2. लोकगीतों में मूर्ति

3.2.3. लोकगीतों में ज्ञान

3.2.4. लोकगीतों में वैराग्य

लोकगीतों में उपात्ता के स्वल्प को समझने के पूर्व लोकगीतों के स्वल्प का अध्ययन आवश्यक है।

लोकगीतों की उत्पत्ति-

"लोक साहित्य को लोक का, लोक के लिये लोक को सम्मर्पित कहा गया है"¹। अतः लोकसाहित्य अतोत्तम का गुण के साथ वर्तमान को साक्षात् अर्थात् भी है²। यह एक ऐसी धारणा है जिसमें बहुसंख्य संस्कृति को परते अत्यन्त दफ्तीय दशा में दफन है³। लोकसाहित्य के प्रमुख स्तंभ-लोककथा, लोकगीत, लोकनाट्य, लोककृतियाँ आदि में "लोक गीत" विशिष्ट और अभिन्न अंग हैं। लोकसाहित्य को विद्वानों में लोकगीत को सर्वाधिक समृद्धि के कारण-व्यावहारिक जीवन में उनकी व्यापकता, गेयता और स्थितियों द्वारा संरक्षण ही प्रमुख हैं। लोक गीतों के "लोक" का पर्याय तथा समूचे जनसाधारण के लिये प्रयुक्त शब्द है। "गीत" वह कृति है जो "गेय" हो। लोकगीत-लोकजीवन को सहज गेय अभिव्यक्ति है।

लोकगीत किस युग के किन क्षणों में कैसे सृजित हुए? इनका निर्माता कौन है? आदि विवादास्पद प्रश्न विज्ञानियों को निरन्तर अन्वेषण को और प्रेरित करते हैं। लोकगीतों को किसी युग विशेष का संस्कृति तोमा में बाँधना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। "वास्तव में लोकगीत उतना ही पुराना है जितना आदि मानव"⁴। जब मानव आनन्दातिरेक से हृदयोद्भवन को स्थिति में पहुँचता है तो गीत स्वतः निस्तुत होने लगते हैं। मानव शक्ति ही या अशक्ति उनको हर्ष-विषाद को भावावेगमयी तोड़तम अवस्था का स्वल्प जब वाणी द्वारा मुखरित होने लगता है तभी गीतों की सहज उत्पत्ति होती है। गीत सृजन को यह सहजवृत्ति ही लोकगीतों का निर्माण करती है। लोकगीतों का जनसामान्य को अनुभूति से त्वरित सादात्म्य ही जाने से रचना लोकप्रिय होती जाती है। तथा नाम लिपि-बद्ध न होने से निर्माता अज्ञात होता जाता है। इस तरह लोकगीत "व्यक्ति विशेष" को रचना न होकर समूह को रचना हो जाती है।

लोकगीतों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र तत्त्वार्थी के विचार युक्ति संगत प्रस्तुत होते हैं-

"कहाँ से जाते हैं कतने गीत? स्मरण विलम्बण को आदि -

मिथौनी से, कुछ जह्वात से और कुछ उदास हृदय से। जीवन के क्षण में ये गीत उगते हैं-- कल्पना भी अपना काम करती है; रागवृत्ति भी, भावना भी और नृत्य का विलोरा भी"⁵।

1. "folk -literature is essentially of the people, by the people and for the people". T.H. Gaster: standard dictionary of folk, mythology & legend, Vol. 1: p. 399.
2. "folklore is an echo of the past, but at the same time it is also the vigorous voice of the present. Russian folklore, p. 15.
3. "folklore is a mine in which layers of many hues cultures are lying buried in a terribly compressed condition".--An out line of Indian folklore, p. 5.
4. Encyclopaedia britannica, p. 448.
5. भरती गाती है- श्री देवेन्द्र तत्त्वार्थी- पृष्ठ-178.

पण्डित रामनेरा मिश्रा को चिन्तेका करते हैं कि- "जैसे कोई नदी किसी धीरे अन्धकारमयी गुहा से बहकर आती हो और किसी को उसके उद्गम का पता न हो ठीक यही दशा गीतों को है"। पश्चात्त्य मतानुसार-लोकगीत मानव हृदय का एक उद्बेकित एवं स्वतः स्फूर्जित संगीत है¹। विनियम ग्रिम ने सामुहिक उत्पत्ति के सिद्धान्त द्वारा लोकगीतों को उत्पत्ति होना सिद्ध किया है²।

लोकगीतों को उत्पत्ति विषयक विभिन्न मतों के चिन्तेका से सिद्ध होता है कि लोकगीतों को उत्पत्ति न तो सामुहिक रूप से होती है और न ही जाति विशेष द्वारा। इनका रचयिता एक व्यक्ति होता है। लोकगायकों द्वारा प्रेषण के कारण सामुहिक रूप हो जाता है, मूल रूप वृत्त हो जाता है³।

लोकगीत लोकमानस को नैसर्गिक अभिव्यक्ति है। ये मौखिक परम्परा में प्रवाहमान होते हैं और कभी-कभी गायक भी अपना नाम प्रक्षेपित कर देता है, तब लोक गीत मूल रूप में सुरक्षित न रहकर लैंग्विजिज हो जाते हैं। इस मौखिक प्रक्रिया में ही गीत लोकप्रिय हो जाता है और गीतकार अज्ञात। इस तरह हमें ज्ञात नहीं हो पाता कि कब, किसी रचना कर दो? फिर भी लोकगीत अन्त व्यापी हैं, जगह हैं। उनमें अनापन है। ये पराये नहीं लगते, क्योंकि उनमें हमारी अन्तस्त्व को गहनतम अनुभूतियाँ अभिव्यक्ति रहती हैं।

भाषा-

प्रायः लोकगीतों को भाषा अपने जनपद की ग्रामीण बोली होती है जिसमें अन्य भाषाओं के शब्द तथा प्रवृत्ति उर्दू शब्दों का मिश्रण कम हो पाता है। लोकगीतों पर गजलों का प्रभाव भी पड़ा है। लोकगीतों की भाषा लोक और संस्कृति का ज्वलन्त प्रतीक होता है। लोकगीतों की भाषा नित्य जीवन में प्रचलित और बोलचाल में प्रयुक्त होने के कारण अपने कैर को भौगोलिक ऐतिहासिक, सामाजिक तथा साहित्यिक गतिविधियों को प्रभावशाली अभिव्यक्ति करने में समर्थ होता है। "लोकगीतों" में प्रयुक्त भाषा केवल कवन का रूप मात्र नहीं है। उनमें प्रयुक्त प्रत्येक शब्द व्यक्ति की तरह जीता है और वह जीवन से ही ऊर्ध्व ग्रहण करता है। लोकगीतों में न शब्द महत्वपूर्ण है, न शब्द का प्रयोग महत्वपूर्ण बात यह है कि शब्दावली का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है⁴।

1. कविता कौमुदी, श्री रामनेरा मिश्रा, भाग-5, ग्राम गीत प्रकरण, पृष्ठ-81.
2. "The primitive spontaneous out flow of life of the people who live in a more or less primitive condition". A study of orison folklore, Peta, 1950, p.1.
3. Chamber's encyclopedia; Vol. V; Page-765.
4. "The game of Folk melody is produced by an individual and altered in transmission into a group fashioned expression" Columbia Encyclopedia, III. edition, Page-737.
5. गढ़वानी लोकगीत- एक सांस्कृतिक अध्ययन डॉ० गोविन्द चातक, पृष्ठ-332, राधाकृष्ण प्रकाशन दिल्ली, सन् 1968.

लोकगीतों को भाषा में शब्दों के उत्कर्ष-अकर्ष आदि परिवर्तनों में जनता का ज्ञान, साक्षात्कारी, प्रान्त परिवर्तन, प्रचार, मुलक, लोप, ध्वन्यात्मक प्रयोग, जातिगत शक्ति आदि कारण हैं। सुर-प्रधानता से लोकगीतों को भाषा में मधुरता, कोलात्मकता का समावेश हो जाता है। लोकगीतों को भाषा में स्थान भेद, कालभेद के कारण संज्ञा, सर्वनाम, कारक, क्रिया में अन्तर आ जाता है पर मूल सांस्कृतिक भाव एक हो रहता है। "लोकगीत को शत सदस्ये मौलिकता के कल्पदों में युगयुगान्तर से गौरवान्वित होती रही है। इसकी कोई एक भाषा नहीं, कोई एक परम्परा नहीं। प्रत्येक भाषा में, प्रत्येक परम्परा में कुछ दुःख की ध्वनि, शरण-निराशा की प्रतिक्रियाएँ और सामाजिक समस्याओं के बहुमुखी आन्दोलन आप हो आप प्रतिबिम्बित हो उठते हैं।" लोकगीत भाषा का दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें हम कितने प्राचीन लोपे हुए शब्दों को कल्पदोय वातावरण में जीवित देख सकते हैं-²।

परिभाषा-

- लोकगीत को उत्पत्ति विषयक मान्यताओं के आधार पर निर्धारित पारवात्य एवं भारतीय क्षेत्रों को लोकगीत को परिभाषाएँ विचारणीय हैं।
1. ग्रिम के मतानुसार-"लोकगीत तो अने आप करते हैं"³।
  2. पैरो के अनुसार-आदिकालीन मानव का स्वतः सृष्ट उल्लासमय संगीत लोकगीत है"⁴।
  3. लोकगीत अशिक्षित जन में ज्ञात रूप से निर्मित गेय गीत हैं, जिनका प्रकलन शाताब्दियों तक रहा"⁵।
  4. ज्ञात निर्माता द्वारा रचित मौलिक प्रक्रिया द्वारा प्रवहमान संगीत लोकगीत हैं"⁶।
  5. लोकगीत ऐसे जनसमूह को संगीतात्मक काव्य रचनाएँ हैं जिसके साहित्य का निर्माण लेखी और उपाई से नहीं अपितु मौलिक परम्परा से हुआ"⁷।

-
1. धीरे बहो गंगा-देवेन्द्र सत्यार्थी, पृष्ठ-163.
  2. बुन्देलखण्डी लोक गीत-श्री शिव सहाय चतुर्वेदी, भूमिका लेख-श्री वासुदेव शरण ^{संग्रहाल}
  3. "A folksong composes itself-Grims-Encyclopaedia Britanica; Vol-9, Page-448."
  4. "primitive spontaneous music has been called folksong" A bid; Page-447.
  5. The folklore is "song i.e. lyric poem with melody, which originated anonymously among unlettered folk considerable time, as a rule for centuries"-The Science of Folklore; A.H. Cropp, Page-135.
  6. "folk song; music of anonymous composition, transmitted orally". -Encyclopaedia Columbia; Page-737.
  7. "folksongs comprise the poetry and music of the groups whose literature is perpetuated not by writing and print but through oral tradition"-Standard Dictionary of Folklore, Mythology & Legends; Vol. II, Page-1032.

1. लोकगीत न पुराना होता है, न नया । वह एक जंगली वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें गहराई से दूर तक दबी पड़ी हैं लेकिन जिसमें नित्य नवीन शाखाएँ, पत्तियाँ, फूल लगते रहते हैं¹।
2. "लोक गीत पूर्ण रूप से जड़बंदी गाने हैं । उनमें से एक भी प्रगति ऐसी नहीं, जो यदि प्रकाशित हो जाये तो, भाषा विज्ञान की किसी न किसी समस्या के समाधान हेतु मुख्यमान सामग्री प्रस्तुत न करे²।
3. लोकगीत के बीच जालीय संगीत में मिलते हैं³।
4. "लोकगीत विद्यादेवों के बौद्धिक उद्यान के कृमि फूल नहीं । वे मानवी कृमि निर्मा के श्वास-प्रश्वास हैं । तन्मयानन्द में से उत्पन्न होने वाली धृति मनोहरत्त्व से सन्निवृत्तानन्द में विलीन होने वाली आनन्दमयी गुम्फाएँ हैं⁴। ओं सदाशिवकृष्ण फड़के ।
5. गीत मानवी कर्मों न छोड़ने वाले रस के सोते हैं⁵। -बाबुदेवकारण अग्रवाल-
6. ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं । इनमें अकार नहीं, केवल रस हैं । उन्मत्त नहीं, केवल तप हैं । जालित्य नहीं केवल माधुर्य है ।।। ग्रामीण मनुष्यों के रंग पुष्पों के मध्य में हृदय नामक आकाश पर बैठकर प्रकृति गान करती है । प्रकृति के वे ही गान ग्राम गीत हैं⁶।

1. "A Folksong is neither new nor old it is like a forest tree with its roots deeply buried in the past, but which continually puts forth new branches, new leaves, new fruits" Ralph V. Williams; Encyclopaedia Britannica, Vol. IX page-468.
2. "Folksongs are a mine, almost entirely unworked & there is hardly a line in one of them, which if published now, will not give valuable ore, in the shape of an explanation of some philological difficulty S.G. Grierson- Journal of Royal Asiatic Society; Book-III, part-I; Calcutta-1883, Page-32.
3. "It seeds lies in 'community singing' -meet my people-sri Devendra Satyarthi; Page-194.
- 4- सम्मेलन पाँकालोक संस्कृति केंद्र-पृष्ठ-250-251 सम्मद-2010.
- 5- धीरे बड़ी गंगा-देवेन्द्र सत्यार्थी, भूमिका, पृष्ठ-9.
- 6- कविता कौमुदी, भाग-3, रामनरेश मिश्रा, ग्राम गीतों का परिकल्प परिकल्प प्रकरण, प्रस्तावना, पृष्ठ-1 एवं 2.

१. ग्रामगोत अर्थात् ल-का के देव हैं^१। [डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी]
२. आदिम मनुष्य दृश्य के मानों का नाम लोकगोत है। मानव जीवन की, उसके उत्थास को, उसको उमंगों को, उसको कल्याण को, उसके स्वप्न को, उसके लक्ष्य को कहानों-इनमें विभक्त है^२।
३. "लोक जीवन में लोकगोतों को एक विस्तृत धारा जादिकाल से कालों का रही है। मेरे अपने विचार से ये लोकगोत मानव दृश्य को प्रकृत भावनाओं को तन्मयता को तोषुतम अवस्था को गति है जो स्वर और तान को प्रधानता न देकर नय या ध्वनि प्रधान होते हैं^३। [रत्नान्ति अवस्थी]
४. गीत लोक-गीत भी होते हैं और साहित्यिक भी। लोकगोतों के निर्माता प्रायः अपना नाम अव्यक्त करते हैं, और कृ० में वह व्यक्त भी करते हैं। ये लोक भावना में अपने भाव मिला देते हैं। लोकगोतों में होता तो निजीपन हो है किन्तु उनमें साधारणीकरण एवं सामान्यता कुछ अधिक रहती है^४। [बाबू गुलाबराय]
५. वे गीत जो लोकमानस को अभिव्यक्ति हो जव्वा जिसमें लोकमानसाभास भी हो, लोकगोत के अन्तर्गत आयेगा^५। [लत्तेन्दु]
६. "ग्रामगोत सम्भवतः वह जातीय वास्तविकत्व है, जो कर्म या क्रोडा के तान पर रचा गया है। गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त मजोरन भी है।"^६ [कुमार]
- उपरोक्त लोकगोतों को परिभाषाओं के मत वैभिन्न्य से जो निष्कर्ष निकलते हैं। उसको परिणति इस प्रकार है-
- 1- लोकगोतों का रचनाकाल एवं रचयिता अज्ञान होता है।
  - 2- लोकगोतों में भावाभिव्यक्ति जगत्सक होती है।
  - 3- लोकगोत मौखिक प्रक्रिया द्वारा प्रचारमान होते हैं अतः परिवर्तित एवं संशोधित होते रहते हैं।
  - 4- लोकगोतों में सामान्यीकरण को अद्भुत शक्ति होती है।
  - 5- लोकगोत अश्रित होते हैं, इनमें विभिन्न प्रकृतभावनाएँ अभिव्यक्ति होती हैं।
  - 6- लोकगोतों से सामुहिक गान द्वारा मजोरन होता है।

-
- 1- उत्तीसङ्गो लोकगोतों का परिकल्पक, डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ-५०
  - 2- राजस्थान के लोकगोत-सुर्जन पारीकः नरसिंहसुन्दरः प्रकाशना-१९५६
  - 3- हिन्दो-साहित्य-सं सम्मेलन पत्रिका, लोक साहित्यिक अंक, पृष्ठ-३७, ६० २०१०
  - 4- "काव्य के रूप" - बाबू गुलाबराय, पृष्ठ-१२३
  - 5- लोक साहित्य विज्ञानः पृष्ठ-३९०, रिचलाल एण्ड कम्पनी आगरा, १९६२
  - 6- जीवन के तत्त्व और काव्य के सिद्धान्त-कुमार-पृष्ठ-१७५

- 7- लोकगीतों में प्राचीन संस्कृति विरासत रखती है ।
- 8- लोकगीतों की प्रथम पंक्ति को पुनरावृत्ति प्रायः प्रत्येक कड़ी के बाद होती है।
- 9- लोकगीत प्रायः अनुकान्त होते हैं ।
- 10- लोकगीतों में संगीतात्मकता होती है ।
- 11- लोकगीतों में मूल रूप का आवेग या परिवर्तन हो जाता है ।

उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर लोकगीतों की एक सुनिश्चित परिभाषा निर्धारित की जा सकती है। मेरे दृष्टिकोण से लोकगीत की परिभाषा इस प्रकार हो सकती है-

लोकगीत जनता रचिष्ठा द्वारा मानव हृदय का प्रकृत भावनाओं को तथ्यात्मक व सत्य अभिव्यक्ति है । लोकगीतों में ऐसी लोकसंस्कृति समाविष्ट है जो लिखित साहित्य में दुर्लभ है ।

लोकगीतों का स्वरूप-

"जब से पृथ्वी पर मनुष्य हैं तब से गीत भी हैं । जब तक मनुष्य रहेंगे तब तक गीत भी रहेंगे । मनुष्यों की तरह गीतों का भी जीवन-मरण साथ चलता रहता है । कितने ही गीत तो सदा के लिये मुक्त हो गये । कितने ही गीतों ने देशकाल के अनुसार भाषा का बोला तो बदल उठा, पर अनेक जगहों रूप को धारण रखा । बहुत से गीतों की आयु हजारों वर्षों की होगी । ये थोड़े पैर-कार के साथ समाज में अपना अस्तित्व बनाये हुए हैं"।

लोकगीतों में जीवन के सम्पूर्ण पक्षों की अभिव्यक्ति सरलता और स्वच्छ-न्दता पूर्वक होती है । असद्रष्टीयता सामान्य जनता के पास अनेक हृदय के स्वाभाविक उद्गारों की अभिव्यक्ति करने हेतु शब्द नहीं होते । अतः जन के माध्यम से वह इस कमी को पूर्ण करता है । अभिव्यक्ति के पूर्ण शब्दों से अधिक जन और संगीत तत्त्व ही प्रमुख होता है । शब्द वाणी के समुपेक्ष हैं । वाणी के माध्यम से व्यक्ति अनेक अनु-बो एवं वाणी-वाक्यांशों को गाकर व्यक्त करता है । लोकगीतों की यह भावना सामूहिक रूप से लोकसंस्कृति वातावरण में अभिव्यक्त होती है । जिसमें लोक संस्कृति के विविध रूप दृष्टिगोचर होते हैं । लोक संस्कृति की इस स्वच्छन्द दुनिया में ही लोकगीतों का स्वरूप सहस्र रूप से निर्मित होता है । " हम लोकगीतों को साहित्य का मूलन मानकर मानव-जीवन को जोड़ रहे हमको एवं विज्ञानापूर्व यशुओं का ज्ञान के आलोक में तथ्यान्वेषण कर सकते हैं"।

1- "कविता कौमुदी" परिवर्धित संस्करण, तीसरा भाग, ग्रामगीत, पृष्ठ-78.

2- "साहित्यापेक्ष मूलन [मराठी] डा. का. कातेकर द्वारा लिखित एवं डॉ० विन्तामणि उपाध्याय की मातृको लोकगीत एक विवेचनात्मक अध्ययन पुरस्कृत के पृष्ठ-19 पर उद्धृत ।

जोवन का कोई ऐसा पहलू नहीं, ऐसा दृष्टिकोण नहीं, ऐसा स्पन्दन नहीं जो लोकगोतों को सोमा का संस्पर्श न करता हो। लोकगोतों परम्पराओं के उस महानद के समान हैं जिसे लोक छोटे-मोटे धाराओं ने मिलकर महासमुद्र बना दिया है। सदियों के धात-प्रतिधातों ने इसमें आश्रय पाया है। मन को विभिन्न स्थितियों ने इसमें अपने ताने बाने बुने हैं। स्त्री-पुरुष ने धक्कर इसमें माधुर्य में अपनी छाप मिटाई है। इसकी ध्वनि में बालक सोये हैं, जवानों में प्रेम की भस्ती आई है, बूढ़ों ने मन जलवाए है, वैरागियों ने उपदेश का पान कराया है, विरहो भुक्कों ने मन को कसम मिटाई है, विद्वानों ने अपने एकाकी जोवन में रस पाया है, पंडितों ने ध्वावटे दूर की है, किसानों ने अपने बड़े बड़े खेत जोते हैं, मजदूरों ने किसान भूमों पर पत्थर बढ़ाए हैं¹।

लोकगोतों में व्यक्ति समष्टि का भेद प्रायः स्थाप्य हो जाता है। उसकी प्रमुख विशेषता भी यही है कि व्यक्ति विशेष को कृति मौखिक परम्परा के प्रवाह में समाज की निजी कृति समझी जाने लगे। मौखिक परम्परा में प्रवाहमान लोकगोत परिवर्तित एवं संगीहित रूप में ही निरन्तर प्रवर्तित होते रहते हैं। पर उसकी मूलभाव में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता। इस तरह लोकगोत प्राचीनता-नवीनता के समन्वय द्वारा सांस्कृतिक एकता को कायम किये रहते हैं। "लोकगोत काल प्रवाह में अपने वास्तव आवरण [भाषा] को बदलता रहता है"²।

लोकगोतों में हृदय का इतिहास व इस प्रकार व्याप्त रहता है जैसे प्रेम में आकर्षण, श्रद्धा में विश्वास और कण्ठा में कोमलता। प्रकृति के गान में मनुष्य इस प्रकार प्रतिबिम्बित होता है जैसे कविता में कवि, क्षमा में मनोज्ञ और तपस्या में त्याग। प्रकृति संगीत मध है। ग्रहण एक नियति कल में फिर कर उसी संगीत का कोई स्वर छिड़ कर रहे हैं। सरनों का अविराम नाद, पत्तों की मरमर ध्वनि, चक्क जल का कल-कल, मेघ का गर्जन, पानी का उमाउम बरसना, जाड़ों का हाहाकार, कलियों का चञ्चना, विपुल समुद्र का महारव, मनुष्य को भिन्न-भिन्न भाषाएँ और विविध उच्चारण, गग, पण्ड, कोट, पतंग, जादि की बोलियाँ यह सब उसी संगीत के मंदतार स्वर और लय हैं। वृषात व्याप है और नदियों का प्रवाह मूर्छना। ग्राम गीत प्रकृति के उसी महासंगीत के अंग है³।

- 1- भारतीय लोकसाहित्य, श्री श्याम परमार, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली पृष्ठ-53, वर्ष 1954.
- 2- राजस्थानी लोकगोत-सूक्तिरत्न पारोक्ष, हिन्दा साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, पृष्ठ-2, संवत्-1999 वि.
- 3- कविता कौमुदी, ग्रामगीत, रामनरेश मिश्रा, नवीन प्रकाशन लिमिटेड, बम्बई, 1955, पृष्ठ-69.

धार्मिक भावना, लौकिक मुष्कानों को भावना, रीति-नीति, लोकमान्यताएँ तथा जीवन को विशिष्ट घटनाएँ-जन्म, विवाह, मृत्यु-लोकगीत को छाया में प्रति-विम्बित होते हैं। "लोकगीत को एक-एक बहु के पिछा पर रीतिकाल को सौ-सौ मुखों, जपित हैं और धीरे-धीरे व्योमचर को जा सकती हैं, क्यों कि ये निर-लकार होने पर प्राणायाम हैं, और ये कंकारों से लदे होकर भी निष्प्राण हैं। ये अपने जीवन के लिये किसी शास्त्र विशेष को मुतापेक्षी नहीं हैं और अपने आप में परिपूर्ण हैं"। लोकगीतों में काव्य साहित्य को जोका रस का अजर रसोत्त प्रवाहित होता है। लोकगीतों का जन्म स्थान गाँव है। जिनको वाणी में मस्तिष्क नहीं, हृदय है, जिनको मैत्री के फूल में स्वार्थ का कोट नहीं, प्रेम का परिमल है, जिनको मानस जगत् में आनन्द है, सुख है, शान्ति है, प्रेम है, कल्याण है, सन्तोष है, त्याग है, अमा है, विश्वास है, उन्होंने ग्रामीण मनुष्यों के जीव में हृदय नामक आत्म पर बैठकर प्रकृति गान करती है। प्रकृति के ये ही गान लोकगीत हैं"२

भारतीय लोकगीतों के स्वल्प के अध्ययन से स्पष्ट होता है, कि सांस्कृतिक एकता भाषाभेद के होते हुए भी एक ही जैसी है। प्रादेशिक परम्परा एवं शब्दों में विभिन्नता हो सकती है पर मानव हृदय में व्याप्त सामूहिक भाव-सुख-दुःख, उर्व-विमर्ष, आशा-निराशा, भय-आशा का आदि-ऐक्य को ओर खींच करते हैं। "लोक-गीत ही अथवा पौराणिक उपारख्यान, पहेली ही अथवा लोकगीत, अध्ययन करने पर इनके समस्त वेदों, पुराणों, बौद्ध अथवा जैन साहित्य तथा महाकाव्यों में अवश्य मिलते हैं"३।

लोकगीतों का वर्गीकरण-

लोकगीतों को विपुल संख्या, वर्ण विषय की व्यापकता के कारण इनका पैर विस्तृत है। यह व्यापकता मानव समाज से सम्बन्धित है। कोई विषय ऐसा नहीं जो लोकगीतों के लिये वर्जित हो। कोई ऐसा स्थान नहीं जो कभी न कभी लोकगीतों से गुंजा न हो। कोई ऐसा कण्ठ नहीं जिससे कोई गीत न मुद्रित हुआ हो। जीवन की सच्चातीत क्रियाओं के अनुस्यू ही लोकगीतों में मानव मनोविज्ञान का आत्मैक्य दिखाई देता है। व्यापक निस्तोम गीतों को वर्गीकृत कर संकुचित सीमा में छा अधिना अत्यन्त दुष्कर कार्य है। कुछ विद्वानों ने लोकगीतों का वर्गीकरण कर उन्हें किसी न किसी वर्ग के अन्तर्गत रखने का प्रयास किया है। पं० रामरेण मिश्रा^४ ने ग्रामीणों का वर्गीकरण इस तरह किया है-

- 1- "हिन्दी साहित्य की भूमिका-अचार्य हजारों प्रसाद विवेदी, पृ०-130"
- 2- बुन्देलखण्ड के लोकगीत-उमार्किर गुरुकुल, वि०स०-2010, पृष्ठ-29"
- 3- "whether you study a proverb, a myth, a riddle, or a song you must certainly find its prototype either in vedic, buddhist-Jain literature or with epics & the purans."-An out line of Indian folklore (Introduction) Page-1.
- 4- कविता बौद्धो भाग-4, पं० रामरेण मिश्रा, पृष्ठ-45"

- 1- संस्कार सम्बन्धी गीत
- 2- बकरी घरों के गीत
- 3- धर्मगीत
- 4- ऋतु सम्बन्धी गीत
- 5- गीतों का
- 6- भिन्नभिन्न
- 7- भेद के गीत
- 8- वाक् गीत
- 9- चोर गीत
- 10- गीत का
- 11- अनुभव के चक्र
- 12- पर उपर्युक्त वर्गीकरण वैज्ञानिक प्रतीत नहीं होता ।

प० सूर्यकरण पारोड का वर्गीकरण निम्नवत् है:-

- 1- देवी-देवताओं और पितरों के गीत
- 2- ऋतुओं के गीत
- 3- तीर्थों के गीत
- 4- वृत्त-उपवास और त्योहारों के गीत
- 5- संस्कारों के गीत
- 6- पिता-माता के गीत
- 7- भाई-बहिन के प्रेम के गीत
- 8- साली-सालेखों के गीत
- 9- पति-पत्नी के प्रेम के गीत
- 10- पण्डितारियों के गीत
- 11- प्रेम के गीत
- 12- बकरी पौस्तो समय के गीत
- 13- वाक् गीत

1- राजस्थानी लोकगीत-प० सूर्यकरण पारोड, पृष्ठ-22-25.

- 14- वरुचि के गीत
- 15- प्रभाती गीत
- 16- हरजस-राधाकृष्ण के प्रेमगीत
- 17- धमाले-होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा गये गीत
- 18- देश प्रेम के गीत
- 19- राजकीय गीत
- 20- राजदरबार, मजलिस, रिाकार, दारुगीत
- 21- जन्मे के गीत [रामदेवजी आदि]
- 22- सिद्ध पुरुषों के गीत
- 23- क- वीरों के गीत
ख- ऐतिहासिक गीत
- 24- क- खालों के गीत
ख- हास्यरस के गीत
- 25- परदु पक्षी सम्बन्धी गीत
- 26- श्रान्त रस के गीत
- 27- गावों के गीत
- 28- नाट्य गीत
- 29- विविध

इनके वर्गीकरण में क्रम का अभाव है । कई श्रेणियों के गीतों को एक वर्ग में अन्तर्भुक्त किया जा सकता है ।

डा० श्याम परमार ने लोकगीतों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है-

- 1- जातियों के दृष्टि से
- 2- संस्कारों और प्रथाओं की दृष्टि से
- 3- धार्मिक विश्वासों की दृष्टि से
- 4- कार्य के सम्बन्ध की दृष्टि से
- 5- रस दृष्टि की दृष्टि से ।

जार्ज लेम्बल" ने गीतों को आठ भागों में विभक्त किया है-

1-

- 1- ऋग्वेद के गीत
- 2- परम्परा त्पोहार के गीत
- 3- केल के गीत
- 4- पाकने के गीत
- 5- आध्यात्मिक गीत
- 6- धार्मिक गीत
- 7- मन्त्रान के गीत
- 8- प्रणय भावना के गीत

४०० श्लोको नारायण दोक्ति ने लोकगीतों को निम्न वर्गों में विभाजित किया है-

- 1- संस्कारों की दृष्टि से वर्गीकरण
- 2- ऋग्वेद सम्बन्धी गीत
- 3- व्रत सम्बन्धी गीत
- 4- जाति सम्बन्धी गीत
- 5- विविध गीत

उपर्युक्त वर्गीकरण के आधार पर वैज्ञानिक, व्यवस्थित और सरल वर्गीकरण इस प्रकार हो सकता है-

- 1- उपासनागीत
- 2- धार्मिक, नैतिक गीत
- 3- संस्कार गीत
- 4- व्रत, पर्वा, त्पोहार गीत
- 5- ऋग्वेद गीत
- 6- श्रम गीत
- 7- केल गीत
- 8- कथात्मक गीत
- 9- सामयिक गीत
- 10- विविध गीत

इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकगोतों के वर्गीकरण के कई आधार हैं ।

किसी एक आधार पर उनका वर्गीकरण करना असंभव होगा क्योंकि कि उनमें एक साथ कई भावनाओं, भाषाओं, क्रियाओं तथा तत्वों का सम्मिश्रित होना आवश्यक है । उपासना धार्मिक, नैतिक, संस्कार, व्रत, पर्व, त्योहार, ऋतु, जाति एवं रसानुभूति के सर्वमान्य आधार पर लोकगोतों का वर्गीकरण युक्ति संगत है । केवल संस्कार सम्बन्धी गोतों के आधार पर विभाजन नहीं किया जा सकता क्योंकि कई भावनाएँ एक साथ इस प्रकार वर्णित हैं जिन्हें एक वर्ग के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता । रसात्मक दृष्टिकोण से लोकगोतों को किसी एक रस के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता क्योंकि एक ही गोत कई रसों के अधिकारी होते हैं । यही हान्न जाति गोत, ऋतुगोत एवं श्रम सम्बन्धी गोतों का है । विश्वों, पुरुषों और वज्रों के गोतों की प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है । लेकिन नारो, मानस को भावनाएँ व्रत, त्योहार संस्कार के गोतों में इस तरह दूध में पानी की तरह घुलमिल गई हैं कि उनको विभाजित करके परखना कठिन है ।

समग्र रूप से विवेक करने पर वस्तुतः यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक के विभिन्न संस्कारों एवं क्रमों पर प्रबलित लोकगोतों का विषयानुसार वर्गीकरण पर्याप्त नहीं है । "देश का सच्चा इतिहास और उसका नैतिक सामाजिक आदर्श इन गोतों में ऐसा सुरक्षित है कि इनका नाश हमारे लिये दुर्भाग्य की बात होगी"¹।

वर्गीकरण के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र सत्यार्थी का निम्न कथन उपयुक्त बान पड़ता है- "यह कहा जा सकता है कि लोकगोतों का बचन धर्म की छाया में व्यतीत होता है । जेक गोत ऐसे मिलेंगे जिनका जन्म, पूजा, पर्व, त्योहार या व्रत के साथ होता है । कुल देवता के पूजा गोतों में शत-शत पीढ़ियों को आत्मा प्रतिबिम्बित हो उठती है । जन्म, विवाह तथा मृत्यु सम्बन्धी विवाह, शाकुन, अशाकुन, भूत-प्रेतों को पूजा के मंत्र और गोत, जादू टोने तथा पशु पक्षियों और वृक्षों सम्बन्धी विवाह -इन सबके अध्ययन से हम देश की विचारधारा से परिचित हो सकते हैं"²।

- 1- लाला लजपतराय के पत्र से उद्धृत-कविता कौमुदी भाग-3, श्री रामनरेश मिश्रा, पृष्ठ-77.
- 2- "धीरे धीरे गंगा"- श्री देवेन्द्र सत्यार्थी, पृष्ठ-136.

लोकगीतों के स्वल्प विवेचना के पश्चात् लोक गीतों में निहित भाव, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के आधार पर उनके आत्मनात्मक स्वल्प का विवेक भी आवश्यक है ।

परिभाषा-

भरत के अनुसार "मानसिक अवस्थाओं का व्यञ्जक प्रदर्शन हो भाव है"¹।

धनञ्जय ने "वाक्य की सुप्त-दृष्ट आदिम भावस्थितियों के ज्ञापन को भाव माना है"²।

लोकगीतों में भावों का शास्त्रीय एवं नौकिक पक्ष-

भारतीय साहित्याचार्यों ने मानव हृदय की अन्तर्भावानुभूतियों के आधार पर व्यायीभावों की सत्ता स्वीकार कर शृंगार के व्यायीभाव रसि की आदि-भाव माना है। जो रसि हो काव्य तथा लोकजीवन का मुख्य भाव है, मूलधार है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न मनोदशाओं में अभिव्यक्त होकर मानव अस्तित्व को कायम रखने की प्रेरणा देता है । काव्य शास्त्रीयों ने नवरस के विभिन्न अंगों से विविध मनोदशाओं की यथार्थ चित्रण किया है उसके आधार पर लोकमानस की भावनाओं की परीक्षा सम्भव नहीं ।

लोकगीतों में प्रेम भक्ति, अरुण, कर्ण, शृंगार, वीर और वात्सल्य आदि भावों का सहज उन्मेष आयास हो जाता है । रोद, बोभत्स, भयानक रसों का इनमें आवे है । उद्भूत रस बाह्य, बाह्यिकाओं के गीतों में परिलक्षित होता है । भक्तिभावा पूर्ण गीतों में शान्त रस मूर्तिमान हुआ है ।

रस और भावों का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है । रस निष्पत्ति हेतु जिन विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के संयोग की आवश्यकता होती है लोकगीतों में उनका आवे है । लोकगीतों में उच्च स्वयं रस सुन्न होता है । अतः उनको उत्पत्ति, लोक-गीतों में स्वतः होती है । अन्तर्केतना और अनुभूतियों के सश्लिष्ट रूप विधान की अप्रेरणा एवं भावनाओं की रसपूर्ण योजना का अपूर्व, सम लोकगीतों की विभूति है । लोकगीतों में स्रयास अंकार योजना न होने पर भी अप्राप्त उपमा, रूपक, उत्प्रेषा का स्वाभाविक उ सृजन हो गया है । समस्त प्रान्तों के लोकगीतों में भावात्मक उद्ग्रेक के साथ रस-योजना तथा सांस्कृतिक केतना समा वृष्ट रहती है । निर्वैयक्तिक लोकगीत होने तथा लोकहृदय की सामूहिक केतना से उद्भूत होने के कारण साधारणीकरण की अपूर्व क्षमता रखते हैं³।

लोकगीतों में रस की स्थिति मान्य है पर उसे शास्त्रीय दृष्टि से काव्य की भाँति विवेकित नहीं किया जा सकता ।

1- हिन्दी साहित्य कोश, भाग-1: ज्ञान मण्डल लिमिटेड वाराणसी, पृष्ठ-311, स० 2020.

2- वही

3- गढ़वाली लोकगीत: एक सांस्कृतिक अध्ययन-डा० गौविन्द वात्स राधाकृष्ण प्रकाशन-1968, पृष्ठ-325 पर फुलोट ।

"भाव साम्य को दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि दृष्टि के प्रत्येक मानव को भूभावनार्थ एक ही हैं। उसका हृदय सर्वत्र एकता है और समस्त मानव के हृदय में सुन-दुन, आशा-निराशा, क्रोध, घृणा, ममता आदि को भावनार्थ आलोकित और क्लिष्टित होती है। समता को ये प्रवृत्तियाँ तो लोकगोत्रों में और भी अधिक प्रसारित होती रही हैं। यही कारण है कि सभी देशों के लोकगोत्रों में भूभावनो को समानता पाई जाती है^१। लोकगोत्रों में वर्णित लोकमोक्ष-के दार्शनिक, मनो-वैज्ञानिक, पारिवारिक एवं सामाजिक भावों में लोकजीवन को शाश्वत अभिव्यक्ति को उद्भावना इस प्रकार हुई है।

लोकगोत्रों में दार्शनिक भाव-

प्राकृतिक उपरान्तों के प्रति आदि मानव के मन में भय-विस्मय मिश्रित कदा-भावों का उदय हुआ। प्रकृति के रहस्यों को जानने हेतु उन्ने रक्षाएँ को। उनका विज्ञा किया और उन्को आत्मता में मोत गाये। प्रकृति के विराट रूप के दर्शन किये तथा अज्ञात, अनन्त शक्ति के अस्तित्व के आधार पर उन्ने दार्शनिक गोत्रों को रक्ता को। यद्यपि दर्शन के मूल में मस्तिष्क और लोकगोत्र के मूल में हृदय पत्र प्रकट होता है तथापि लोकगोत्रों में दर्शन जैसे मोरस गहन विषय को स्वाभाविक, अभिव्यक्ति हुई है। लोक गोत्रों में व्याप्त कर्त्तव्य भाव भी सरस और ऊँचे हो गये हैं। दार्शनिक गोत्रों में बाह्यजगत से सम्बन्ध विच्छेद को वेतावनी जनसाधारण के लिये व्यावहारिक और स्पष्ट होती है। जनसामान्य में दार्शनिक भावों के निम्नण बद्धा अज्ञात शक्ति को और अकृष्ट करने का प्रयास किया गया है। तत्सार को स्वार्थप्रवृत्ति के प्रति व्यक्ति को निम्न दार्शनिक भावों बद्धा वेतावनी दो जा रही है-

कलमुखा नमना में शीशा लगाऊँ
ऊँरहि दिया परमात्मा बस्य,
से कोना रन उन भरमाय
कलमुखा नमना में शीशा लगाऊँ ।

उक्त मेथिली लोकगोत्र में परमात्मा को बाह्य जगत में नहीं बल्कि अपने ज्ञान रूपी शीशी बद्धा अन्तरतम में देखने का सन्देश है।

इसो भावना से जोत प्रोत एक बुन्देली लोकगोत्र भी देखिये-

जग में हरि को नाम पिपाही रे ।
कँकर कुन-कुन महल बनाये पत्थर जोर दिवाला रे ।
चार सुँट में दियना बरै, बिन दोषक उज्यारा रे ।

1- मेथिली लोकगीतों का अध्ययन-डॉ० तेजारायण ताल, किनोद पुरस्कृत
मंदिर, आगरा-पृष्ठ-130

निम्न भोजपुरी लोकगीत में सांसारिक आकस्मिक परिवर्तन को उपमा तन्मू गिराने से इस प्रकार को है-

तमुवाँ गिराई कहाँ बखवो हो कहाँ आपन ठेकान ।
 काँहै के लगवल बबुरिया हो लगवल तू आम ।
 अमिरित करत भोजनियाँ हो भक्त हरिनाम¹ ॥
 प्रेम बाग नहीं बारी हो प्रेम न हाट बिकाय ।
 बिना प्रेम के मजबू हो बस अधियरिया राति² ॥
 प्रेम नगर को हरिया हो होरा रत्न बिकाय ।
 कतुर कतुर सोदा करि गये हो मुरम ठाठ पछिताय³ ॥

पूर्वी लोक गीत को दार्शनिक भावों को विनाशिता का चित्रण इस प्रकार है-

कल कल रो गोरिया, पी के नगरिया, नदिया किनारे मोरा गधि
 गंगा से जुमना का होइरे मिलनवाँ नील गगन तरे मोरा छवि ।

उपर्युक्त लोकगीतों में भारतीय दर्शन दृष्टव्य है । साधारण गार्हस्थ जीवन में दार्शनिक भावों को अभिव्यक्ति हृदय को दिला देने की शक्ति रखती है । इन गीतों का स्तर जनसाधारण के स्तर के समकक्ष रहता है जिसमें हृदय पक्ष निरन्तर स्पन्दित हो रहता है । यही लोकगीतों के दार्शनिक भावों को चिह्नित करता है ।

लोकगीतों में मनोवैज्ञानिक भाव-

लोकगीतों का मनोवैज्ञानिक आधार होना सुनिश्चित है । उनमें कृष्ण कुन्दन, निरीहावस्था, अन्तर्देवता, कुलाहट तथा ज्ञानि आदि मनोभावों का चित्रण मार्मिक ढंग से हुआ है । यही कारण है कि लोकगीतों में अभिव्यक्त शक्तिमान् भावनाओं में अनन्तत्व की अनुभूति होती है । उनमें निहित मानव मन की रीति-रिवाज, प्रवृत्तियाँ, भावात्मक एकाग्रता एवं साम्य के कारण सार्वजनिक बन जाती हैं । यह मनोवैज्ञानिक तत्वों का प्रतिकार हो है कि मानव मन को सम्पूर्ण मनो-दशाओं के सु-मातृ-सु-म भाव उसी प्रकार आन्दोलित होते हैं-जैसे एक व्यक्ति के । प्रेम में अन्तर्मुक्त शक्तियों, सान्त्वनाओं और आस्थाओं की पृष्ठभूमि मनोवैज्ञानिक होने के कारण सहजता से हृदय में घर कर जाती है । उसी प्रकार लोकगीतों में अज्ञान-तौष और कुंठाओं की आध्यात्मिक पुट देने का प्रयास किया गया है ।

निम्न मैथिली लोकगीत में राधा द्वारा कृष्ण को अंजलि में बाँधकर रखने की मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता का चित्रण देखिये-

जो मे अनितो पिया माधोपुर जयता,
 बाधितो मे रेशम डोर आवे सीमिया ।

रेशम बधनमा टूटिए फाटि ज्यस्तई,
बाधितो मे अँवरा नगाय, आवै सगिया ।
अँवरा के फारि-फारि कगदा बनइतो,
निधितो मे पिया के सन्देहा आवै सगिया ।
कटै कुतै निधितो झुक कुरागिया,
विधे मे पिया क वियोग, आवै सगिया ।

लोकगीतों में मनोवैज्ञानिक स्तर पर मानव मन को विभिन्न परतें तोल कर रग दो गई हैं^१ । विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले मानव हृदय को मूल भावनाएँ एक जैसी होने के कारण लोकगीतों में भावसाध्य पाया जाता है । प्रत्येक प्रान्त के लोकगीतों में वहाँ के जन-जीवन को निगूढ़ आत्मा मुखरित होती है ।

लोकगीतों में सामाजिक एवं पारिवारिक भाव-

लोकगीत समाज से प्रेरणा पाकर अनुप्राणित होते हैं । सामाजिक व स्थितियों में अन्तर जाने से सुन-दुन को अभिव्यक्ति में भी अन्तर आ जाती है । कठोर सामाजिक कानूनों के बहन से दुण्ठा, व्यग्र कटुक्तियाँ और उपेक्षा आदि के भाव लोकगीतों के माध्यम से अभिव्यक्ति होते हैं । माता-पिता, बहिन-भाई, सास-ससुर, ननद-भौजाई तथा पति-पत्नी आदि के माधुर्य-सौन्दर्य युक्त पवित्र भावों से सम्बन्धित लोकगीत हृदय को प्रभावित करते हैं । प्रत्येक प्रान्त के लोकगीतों में प्राचीनतम भारतीय संस्कृति, सुन्दरतम आदर्श और मय्यदि सुरक्षित है । अन्याय निन्दुरता, उत्पीड़न आदि विषमतापूर्ण सामाजिक भावों के साथ-साथ उदारता, सहानुभूति, प्रेम, सेवा आदि उदात्त सामाजिक भावों का भी निरूपण लोकगीतों में हुआ है । सामाजिक एवं पारिवारिक भाव-लम्पगीत, सोहर और त्योहार आदि गीतों द्वारा व्यक्त होते हैं । पशु-पक्षियों की सम्बोधित गीतों द्वारा जीवन में शक्ति, धैर्य, अज्ञान आदि मानवीय भावनाओं का प्रतिबिम्ब देखने में सरलता होती है । सन्तोष, त्याग कर्तव्य तथा वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना द्वारा निम्न लोकगीत में सामाजिक, पारिवारिक सुहार्मान्ति के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है-

जाव लसो तुम फलियो फूलियो,
सदा सुहागन रह्यो मोरे लाल ।
एक बात हम तुम से कैत है,
धित्त धर सुनतो जइयो मोरे लाल ।
सास ससुर को सेवा करियो ।
पति को पूजा करियो मोरे लाल ।

1- उत्तुल्लोसगदो लोकजीवन और लोकसाहित्य का अध्ययन-डॉ० शकुन्तला शर्मा, रक्षा प्रकाशन, 45-ए, बन्दाबाद, इलाहाबाद, पृष्ठ-195.

देवरानी, विठानो से हिलमिल रख्यो,
नन्दो से नाकूक रख्यो मोरे लाल ।
वो कब पैदा करके से लावे,
उत्ने में गुजर काख्यो मोरे लाल ।

उपर्युक्त किलेकण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि लोकगीत लोक-जीवन के प्राण है, इनके बिना जजीवन झूरा है । " यदि हम सभी ग्रन्थों के लोकगीतों को भाषा, छन्द, शैली आदि के बाह्यरूप को हटाकर उनकी आन्तरिक भावधारारों का तुलनात्मक एवं समन्वयात्मक अध्ययन करते हैं तो हमें उनकी तलहटी में सामूहिक चेतना और प्रेरणा दृष्टिगोचर होती है जो कि मानव के भावों और क्रिया कलापों में अभिव्यक्ति है । इतना तो ऊपर्य है कि विशेष परिस्थितियों के कारण कुछ विशेष स्थानों में व्यक्तिगत भाव साम्य में अन्तर आ जाता है जिसमें उनकी अपना भौगोलिक और सामाजिक विशेषताएँ सम्मिलित रहती है । भावसाम्य ही राष्ट्रोत्था का आधारशिला है" १।

कवि वर्डस्वर्थ ने भी भाव को काव्य के प्राण की संज्ञा दी है-
Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings;
अर्थात् "त्वत्तः उमङ्गे वाले भावों को तीव्र उमंग ही कविता है ।"

भक्ति-

अर्थ एवं परिभाषा-व्युत्पत्ति एवं अर्थ को दृष्टि से कोशाकारों के अनुसार -"भक्ति" शब्द "भृ" धातु में "क्ति" प्रत्यय लगने से बना है । भृ धातु के- सेवा, विभाग, गोणावृत्तिमगो, अनुराग, आराधना, भटा आदि अने अर्थ हैं । " जिस प्रकार भक्ति का आरम्भिक व्युत्पत्त्यर्थ सेवा आगे बढ़कर "प्रेमपूर्वक देव सेवा" के अर्थ में सम्मिलित हो गया, उसी प्रकार "उपासना" का मूल अर्थ "समोप बैठना" भी ज्ञानान्तर में देवता के समोप बैठने और भजन करने के अर्थ में लीगित एवं परिवर्तित हो गया। संक्षिप्त युग में ही "भृ" और " उप + आस " पूजन करने के अर्थ में पर्याय हो चले थे" २।

संक्षिप्त हिन्दो शब्द सागर में भक्ति के आराधना, सेवा, भजन, विभाग, कियवास, उपचार, आश्रय लेना, आश्रित होना, आराध्य देवता का नाम जपना तथा उत्कृष्ट आरम्भार स्मरण और ध्यान करना आदि अर्थ दिये गये हैं" ३।

"ईश्वर के प्रति परा अनुरक्ति ही भक्ति है" ४ ।

भक्ति रागात्मिका वृत्ति है" ५। " कौन धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है । ६ " यदि ज्ञान बोध वृत्ति है, योग तप वृत्ति है, कर्म श्रमवृत्ति है तो भक्ति रागवृत्ति है । " श्री गीर् के अनुसार "कथादि में अनुराग होना ही भक्ति है" ७।

1- मैथिली लोकगीतों का अध्ययन-डॉ० तेजारायण लालः विनोद पुस्तक मंदिर अजगराः पृष्ठ-130°

2- "तुलसी दानि मीमासा" डॉ० उदयभानुशिवः पृष्ठ-259°

3- तुलसी के भक्त्यात्मक गीत-डॉ० वसुदेव कुमार, पृष्ठ-25°

4- सा परानुरक्तिरोपदे- शाण्डिल्य भक्तिसूत्र-महर्षि शाण्डिल्य, 1/1/2°

5- गोस्वामी व तुलसीदास-आचार्य रामचन्द्र राय, पृष्ठ-9°

6- वयो, पृष्ठ-176°

7- "कथादिविष्णुति गीर्ः- नारद भक्ति सूत्र, 17°

आचार्य रामानुज के अनुसार-"तत्त ध्यान हो भक्ति है"¹। नारद के मत से "भक्ति परम प्रेम रूप वाली है"²। स्वामी विवेकानन्द के मत से "निष्काम भाव से ईश्वर को ध्यान करना भक्ति है"³। डॉ० गोपानाथ कविराज के मत से "भक्ति हादिनो शक्ति को एक विशेष वृत्ति है"⁴। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार "भक्ता और प्रेम के योग का नाम भक्ति"⁵।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, साख्य, दास्य, वात्सल्य, माधुर्य तथा शान्त आदि तमन्वित भाव से अनेक आपको सम्पूर्ण रूप से आराध्य के प्रति समर्पित कर देना ही भक्ति है।

लोकगीतों में भक्तिभावना-

भक्ति भावना से पूर्ण लोकगीतों में अनेक धार्मिक विचारधाराओं का मिश्रण मिलता है। कामनाओं की पूर्ति हेतु लोक में देवताओं के महात्म्य सम्बन्धी लोकगीत गाये जाते हैं। भक्तिभावनात्मक लोकगीतों में एक ओर बाहु-टोना, तं-मं, बन्ध-विवात, घमत्कार, प्रकृति पूजा, बड़-बन्धू पूजा, नाग, यम, अप्सराओं, मातृकाओं को मनीषी और वैसीय ग्रामोष्ण देवताओं को पूजन की प्रथा है तो दूसरी ओर पौराणिक चरितों के आधार पर निर्मित लोकगीत भी मिलते हैं जिनमें राम-कृष्ण, गिाव, ब्रह्मा, विष्णु, सीता, राधा, पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी आदि के उल्लेख निहित हैं। इन सम्मिश्रित भक्त्यात्मक गीतों में हिन्दू संस्कार और प्राचीन भक्ति के तन्त्र हैं। व्रत, त्योहार आदि के अवसर पर भी ईश्वर महत्ता सम्बन्धी लोकगीतों का गायन होता है। देवो-देवताओं को स्तुति-वन्दना सम्बन्धी लोकगीतों में भक्ति का उद्रेक, ऐहिक-जीवन को निस्सारता और पारलौकिक जीवन की महत्ता वर्णित होती है।

भक्ति भाव से आत्मविस्मृत हो भक्त जब भगवान के प्रति आत्म-तमर्पण कर देता है तब उसे शान्ति और शक्ति की प्राप्ति होती है। कभी भक्त अनेक कृत्यों पर प्रानि करता है और तो कभी परित्याग, तो कभी ख्य को ही धिक्कारने लगता है। इसी आशय के निम्न लोकगीतों में भक्तों के उद्गार देखिये-

हे हरि मो से पतित उबारो ।

जो हरि मो से पतित नई तारो स्वर्गलोक रहे करारो ।

भक्ति करे में सब कोउ तारो, का बुझये नाव तुम्हारो ॥ हे हरि० ।

बिना भक्ति प्रभु मोय जो तारो, तब जानौ नाव तुम्हारो ।

और पतित तूम अगिन तारो, अब को मोय जो तारो ।

बिन्तो करौ तुमरी भगव, मोरी ओर निहारो ॥ हे हरि० ॥

-
- 1- स्नेहपूर्वकध्यान भक्तिरित्युक्ते ब्रूते: ,गीता-7/1 पर रामानुज भाष्य
  - 2- सा त्वस्मिन् परम्येम स्मा, नारद भक्ति तं-2.
  - 3- भक्ति-स्वामी विवेकानन्द, पृष्ठ-1, प्रथम संस्करण-1980.
  - 4- कल्याण-भक्तिहस्य-हिन्दू संस्कृति अंक, 24/1, पृष्ठ-437.
  - 5- दिव्यनामणि भाग-1, पृष्ठ-32.

मना रे तेने राम न जानौ रे ।
 जैसो मोतो जोस को रे तेसोई जो तसार ।
 देवत मे तो शिवमिलौ, कल न लाबो बार ॥ मना रे० ॥
 सोने को गढ़ लंका बनाई सोने को दरबार ।
 रत्तो भर सोनो ना मिलो रावण कलौ बार ॥ मना रे० ॥

जोस बिन्दु है समान कणभंगुर सतार में मन को मुख न होने
 ठे के लिये केतावनी दो है-

अजो हमारो प्रभु भरजो तुम्हारो है ।
 नरतिथ के तास पै तिलाहु भारी है ॥
 हम कई प्रभु वह तिला से भारी है ।
 काहे के कारण तुम्हे स्प धारणा कियो ।
 काहे कारण तुम्हे हिरणाकुस मारयो है ॥ अजो० ॥
 भक्ति के कारण तुम्हे अक्षतार कियो है ।
 भक्त कारण तुम्हे हिरणाकुस मारयो है ॥ अजो० ॥
 कहत कबोर कुनो भई साधो ।
 तारने को बिरिया प्रभु अब बौ हमारो है ॥ अजो० ॥

निम्न भोजपुरी लोकगीत मे एक भक्त को सहायता हेतु भगवान से प्रार्थना-

सोता राम, लक्ष्म, भरत, कसुरधनः अग्रा हउते महावीरा ।
 जय जय नारायण भिखन लागीः हर देहिया के दुख पोरा ॥२॥
 जस्त अगिनि प्रह्लाद उवरलेः गनिका पढ़ावत कोरा ।
 मध्य स्ना मे द्रौपदी प्रन रालेः उरत दुलालन वारा ॥२॥
 भारत मे भरदूत के अण्डाः धड़ा तोरि के छिपाई ।
 गाह मारि गजराज उवरले : संकट होई न सहाई ॥३॥

निम्न मालवी ७ गीत मे सुष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कबोर के वक्तो
 का आश्रय लिया गया-

आप अला हुई कैठा बुद अमी रस छुटा
 इक बुद का सकल पतारा पुरल नर फूटा
 अक्षु मन बिन करम नो होता
 आदो अग नारो को कहिये आदो हरगुरु नर को
 माता पिता का मेल मिलिय करो करम को पूजा
 पैना पिता एकला होता पुत जनस्या दूजा, अक्षु मन
 धरो जासमान कुन बिब नई था, तभी आपणा दोई कुण था
 सातो सापर जाठ कोड़ी परबत, नव कोड़ी नाग नई था

जाठ है बाहर कस्यति नई धी, नइ था नकाव तारा
 बारा मेइ इन्दर नहीं होता, बरसल वाला नर कुण था
 बरमा नइ था बिसु नइ था, नइ था रांकर भेला
 कड़े कबीर मूय नहीं होता, माझ वाला नर कुण था

प्रायः कृष्ण, निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति के लोकगोत प्राप्त होती हैं।
 कृष्ण भक्ति भावना प्रेरित भजन और लोकगोतों का सभी जन्मदो में बाहुल्य
 है। इनमें अतार लोलाओं का उल्लेख मिलता है। कृष्ण-भक्ति के लोकगोतों
 में दास्य, शरय्य, दास्यतय, माधुर्य आदि नव्याभक्ति के स्वयं की हांकी दृष्टिगोवर
 होती है। इन गोतों का प्रतिपाद विषय अदृष्ट धार्मिक विवास, श्रद्धा भावना
 लोकमंगल की भावना और जोते समय में ईश्वर स्मरण न करने का पशवात्ताप भी
 है।

कबीर आदि सन्तों से प्रभाक्ति निर्गुण भक्ति के गोतों का लेखा कम
 है। इनमें कहीं-कहीं नोति वक्तों की भारमार, कहीं रहस्यावाद का लेख है।
 तथा कहीं ० अंत-अंत भावनाओं का सम्योह हो गया है। दर्शन और अयात्म
 सम्बन्धों ज्ञान सामान्य जन को समझ से परे है। लेकिन इन्होंने सन्तों के जीव,
 ज्ञान सम्बन्धों प्रवक्ति पदों की लोकगोतों द्वारा स्थानोप भाषान्तर से ज्ञान
 लिया है। निर्गुण भक्ति की निष्काम भावना से प्रेरित इन लोकगोतों में दया
 धर्म, परीपकार, गुरु-भक्ति का तथा जीव-कर्म तथा सांसारिक माया जाल से
 मुक्ति का सन्देश है।

ज्ञान-

अर्थ एवं परिभाषा-ज्ञान का अर्थ है सम्पूर्ण विवेक अर्थात् सत् और असत्
 को पहचानने हुए सत् में लीन होना¹। वेद² उपनिषद्³ तथा गोता⁴ में इसी महत्त्व
 की विनाद विवेका हुई है। भक्ताचार्य कहते हैं कि-

"अरा भक्ति ज्ञान का साधन है" परमात्मा का विदेश ही ज्ञान है।
 शाण्डिल्य भक्ति का टीकाकार स्वप्नेश्वर का मत है कि-"भक्ति का निकटतम
 साधन ज्ञान है"⁵।

- 1- क्लिय पत्रिका में प्रपत्तिवाद-डॉ० विजय शंकर मिश्र, पृष्ठ-12.
- 2- "इते जानान् मुक्तिः" नान्यः पन्था विक्ते उल्लाम"।
- 3- "आत्येवेद स्यमिति स वा एव एवं पश्यन्नेव एवं विज्ञानन्नात्मरित
 आत्म क्रोडात्ममिदुन आत्मानन्दः स स्वराइ भवति"- छान्दोग्योपनि-
 षद्, 7/25/2, अर्थात् जो भी है वह सब परमात्मा है जो ऐसा देखा,
 मानता, समझता है, अर्थात् परमात्मा में, परम अमराग परमात्मा में ही
 क्रोडा उन्हीं के संयोग का पुत्र तथा उन्हीं में आनन्द का अनुभाव करता
 करता हुआ परमात्मा स्वरूप हो जाता है।

4-

[क] नहीं जानेन सद्गुरु पवित्रमिह विक्ते, 4/38.

[ख] तेषां जानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते।

[ग] प्रियो हि जानिनी उत्पत्यन्महं तव मम प्रियः, गोता-7/17.

[ग] जानी त्वात्मेव मे मत्स, 7/18.

5-

तान्तरसुताक्षन ज्ञान-कल्याण, भक्ति कें, पृष्ठ 236.

शाण्डिल्य भक्ति सूत्र के दूसरे टोकाकार नारायणातीर्थ का मत है कि-
" ज्ञान भक्ति का अन्तरंग साधन है"¹।

भक्ति मकरन्द² एवं भक्ति वन्दिका³ में कहा गया है कि-भक्ति आत्म-
ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है ।

" तात्त्विक दृष्टि से भक्ति और ज्ञान उसी प्रकार परस्पर उपकारक है,
जैसे वैराग्य और तत्त्व ज्ञान । तत्त्व ज्ञान से वैराग्य प्रबल होता है तथा प्रबल वैराग्य
से ज्ञान निष्ठा बढ़ती है ।"⁴ ज्ञान दो प्रकार का होता है आत्मा का ज्ञान एवं
परमात्मा का ज्ञान । आत्म ज्ञान से ही परमात्मज्ञ बोध होता है⁵ ० धिक्केन
के आधार पर कहा जा सकता है कि-

- 1- आत्म स्वरूप, आत्मदर्शन एवं आत्म उद्धार को विज्ञान प्रवृत्ति ही ज्ञान है ।
  - 2- आत्म विस्तार के बिना ज्ञान सम्भव नहीं ।
  - 3- निर्विकारो आत्मा में सद्-आद को पहचानने को निर्णय शक्ति होती है ।
- लोकगीतों में ज्ञान-

लोकगीतों में संत कबीर, तुलसी और मोरार के भक्तों एवं उद्देश्यों का शास्त्र-
का प्रभाव प्रसारित हुआ है । इनके द्वारा प्रतिपादित जनसामान्य के सरलपदों में
ज्ञान, भक्ति, उपासना के दार्शनिक विद्वान्त सन्निहित है । साधारण जनता ने
शास्त्रोक्त पत्र को गहन उपेक्षा की और इनके द्वारा रचित सरल पदों को अपनाकर
इन्हें लोकगीतों में उतारने का प्रयास ही नहीं किया है बल्कि उनके भावों को
लोकगीतों के को परम्परा में आज तक सुरक्षित भी रखा है । इन लोकगीतों में
नीति, उपदेश युग पाषण्ड, सांसारिक अस्थिरता, जीवन का अज्ञातमय और जीवन
को गवर्नो प्रकृति के तिरस्कार हेतु स्वर्ग रूप से कैलाशों दो गई है-

मेरी कहौ मान लो ज्ञान बिना भजन भगवान,

जगत में कौन ना अपनी ज्ञान ।

दो-दो दीपक⁶ धरे मंदिर⁷ में, किलोनार⁸ को केहरी ।

पाँठे फिर के देव लो हो गयो धीरे अन्धेरी । मेरी ॥

पाँच बीर⁹ दस अन्दर उतरे लखी नगर तेरी धेरी ।

पकड़ी बीर कड़ा देव फाँसी, घर-घर फिर दिठोरी ॥ मेरी ॥

1- तान्तरंगसाधन ज्ञानसूत्र-कल्याण, भक्ति अ-पृष्ठ-7/17.

2- ज्ञान कैतन्य मा । व्यवहरति जनो ज्ञानकृतो तु भक्त्या ।

प्रेमाप्यानन्दमात्रं व्यवहरति तथा प्रेम श्रुति व भक्त्या ॥

3- आत्मा वा जे दृष्टव्य-—इत्यादि वेदान्त वाक्योः भक्त्यर्थमेव श्रव्यमिदं
विद्योयते न ज्ञानप्रधान्येन-बृहदारण्यक, 2/4/5, [भक्तिवन्दिका पृष्ठ-84]
कल्याण सत्कृत ग्रंथ माला ।

4- कल्याण भक्ति अ- स्वामी विद्वानन्द जीः पृष्ठ-68.

5- "ज्ञानानन्दमयः स्वात्मा शेषो हि परमात्मनः"-कल्याण-उपासना अ के
पृष्ठ-398 के फुटनोट पर उद्धरित ।

6- माया एवं मोह ।

7- हृदय [8] जीव [9] काम, क्रोध, मोह, मोह और घृणा अकार ।

भाई बंधु तेरी दुटम कबो ली, फले देई छोरी ।
 एक दिना लीय जंगल ते दे, मुँह फोड़ेगे तेरी ॥ मेरी० ॥
 टूटी बटिया, फटी गुदलिया, उस बारवी देव भूरी ।
 एक दिना भूष बेनी जाई, परे बगा दे' ठेरी ॥ मेरी० ॥
 निबड़ा तेल, तम हई बाती, को उठा ली ठेरी ।
 अब का सोच करे रे मज्जा, हो ठाड़ी रैन बहरी ॥ मेरी० ॥

इस सत्तार में ईश्वर की भक्ति अपने सर्वश्रेष्ठ^{अप} में सब्बे आत्म-ज्ञान के सिवा कुछ नहीं है । अज्ञान-जन्य स्थिति ईश्वर तक पहुँचने में बाधक है । निम्न लोकीगत में आत्म-भर्त्सना, आत्म निन्दा, आत्म व्यथा को विकलता और और भट्के पागल मन को दुर्गुणों का परित्याग कर देवतुल्य बन जाने का आदेश दिया गया है-

मज्जा राम नाम जस गइये ।
 भरी सभा में बइये, जई राम नाम जस गइये ।
 साधु मिले ज्ञान को चुनिये, ज्ञान में ज्ञान मिलइये ॥
 मुरख मिले, मोन हो रहिये, ऊसर बोव न बइये ।
 काहे की कूँड़ी, काहे को सोटा, काहे के पल्ले जनइये ॥
 रसना से तु रामगुण गा ले, बिमल बिमल जस गइये ।
 नैम की कूँड़ी, धर्म को सोटा, प्रेम के पल्ले जनइये ॥
 रसना से तु रामगुण गा ले, बिमल बिमल जस पइये ।
 तन-मन-धन का लोभ छोड़ दे, लोक लाज बितरइये ॥
 काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इन सबको दूर बहइये ।
 मज्जा राम नाम जस गइये ॥

आये रा मेरे ज्ञान गणापति जाये ।
 गणापति आये मेरे मस्तक पे बैठे रामा
 मे बलिहारी रामा बड़े बड़े सोस नवाये । जाये० ॥

ज्ञानोदय होते ही समस्त इन्द्रियाँ तत्कार्यों में निमग्न हो जाती हैं । माया-जन्य अज्ञान के कारीभूत सत्तार-सागर में भटकना पड़ता है । सांसारिक मायाजाल के प्रति प्रतिकार को भावना ज्ञान के आवरण में व्यंग्यरूप में अभिव्यक्त हुई है । ज्ञानात्मक लोकीगीतों में आध्यात्मिक तत्त्वों को एवं शान्तरस को उद्भासना हुई है । पर इनमें जनमानस अपने सारथ्य को छिपा नहीं पाया है-

लव लोरा ली भक्त भक्त अब के मौसम आपारे ।
 अब के मौसम बुकि जाय तो कहीं ठौर नहीं पाया रे ।

-
- 1- पाव जानेन्द्रियाँ एवं पाव कर्मेन्द्रियाँ
 2- फेंक देगी ।

यो संसार द्वार को मैली राधा लज्जावत लज्जावत है ।
 यो संसार जैसे को मोली राधा पवन लगे दुल जावत है ।
 यो संसार बीर को छाड़ी माया बात रवावत है ।
 यो संसार माया दोलत को राधा बीर पड़े बूट जावत है ।

काहे को मोर कनी, कोह को मोठिया ।
 केले के ली बरात, कौन को पौरिया ।
 जान को मोर जना के, जमा को मोठिया ।
 समरथ ली बरात, जना को पौरिया ।

कड़ो-कड़ायो जाय टियारी गुरु जान को ।
 जान में ध्यान मिलाय दिये हरनाम को ॥

जान बड़ो लगे रहे, बरसे प्रेम हुलास ।
 रजधानी रज्जुनाथ को जो हमने बरना न जाय ॥

जान हुआ माया हर लोनी, कब बलम तुम्हारा ।
 जाया है तो जमर नहीं कोई, रखर वजन उवारा ॥

जान हुआ वरणा में लोटी, सुगर बाल को लारा ।
 तुलसी दास जास रखर के छ गरब करो तो हारा ॥

इसपर एक पङ्क्ति के लिये प्रत्येक विज्ञान को जानी की आवश्यकता होती है । तदगुरु ही आत्मस्वल्प की वास्तविकता का ज्ञान प्रदान करता है । उसी द्वारा प्रदत्त ज्ञान की ज्योति अन्तः, अन्तः और ब्रह्म समान है । लोकगोतों में गुरु की महत्ता का बखान है-

लाल लाल तू कई करे ।
 लाले पल्ले लाल
 भेरे लालगुरु ने दोनों बताय
 लाली भेरे लाल को
 लाल बड़ी वीरन ने पड़ी¹ ।

तलगुरु ऐसा जानता रे, जैसे मणिका छाड़ रे,
 धोत धोत रंग कड़े, जैसे दोन दयाल² ।

-
- 1- मालवी लोकगीतः एक विवेकात्मक अध्ययन- डॉ० विन्तामणि जगन्नाथ
 मंगल प्रकाशन, जयपुर, 1964, पृष्ठ-301 ।
 2- वही-

बुद्धि कहती है- "तद्विज्ञानार्थं स गुरुर्मेधाभिगच्छेत" तत्त्वज्ञान हेतु गुरु की शरण जानना चाहिये। प्रगाढ़ अज्ञान-निद्रा के गुरु हो जगने में समर्थ है। ज्ञान बिना ईश्वर के दर्शन असम्भव है। लोकगोतों में ज्ञान की महिमा का वर्णन श्रीकृष्ण एवं धार्मिक जनता की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। लोकगीत ज्ञान के वाहक और सत्य के अग्र भण्डार होते हैं। सत्य, ज्ञान और नोतिपक्क उक्तियाँ जोड़ गोतों को सम्पत्ति है। जनसाधारण का जीवन कर्म ज्ञानात्मक को ज्योता भावात्मक होता है। अतः लोकगीतों में उच्च ज्ञान या दर्शन शास्त्र को गहराई न होकर जीवन का सार्वत्र्य अभिव्यक्त है।

वैराग्य-

वर्ष परिभाषा- "तार में व्याप्त जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि दुःख दोषों को देखकर उनसे धिक्कृत होना वैराग्य है"¹। "कृष्ण के अतिरिक्त सभी विषयों में वैराग्य हुए बिना भक्ति सम्भव नहीं"²। वैराग्यहीन को दुःखान्ध सुख प्राप्त नहीं होता"³। वैराग्य सम्पन्न पुरुष द्वारा भगवान् के प्रति परमानुराग का बोध हो मोक्ष प्राप्ति है। गोता में कहा गया है कि "दुःख वैराग्य से मोक्ष प्राप्ति होती है"⁴।

लोकगीतों में वैराग्य भावना-

जीवन जगत के दुःख, क्लेशों और भरण आदि के अक्षर पर वैराग्य भावना का शान्त वातावरण बन जाता है। मृत्यु गोतों में निहित भावना के कारण एवं मृत्योपरान्त परब्रह्म के निकट छोड़े गये जाने के कारण उन्हें नारदों भजन की स्मृति दी गई है।

लोकगीतों में एक ओर पुनर्जन्म का विश्वास, आत्मा का अमरत्व जीवन के निरन्तर प्रवाह के प्रति वास्तव व्यक्त हुई है तो दूसरी ओर तार का नष्टपरा, जीवन की अणभंगुरता और मृगशृङ्गा के प्रति वैराग्य भाव भी जाग्रत हुए हैं-

क्यों रे मन यहाँ न रहना
 तीन खूंटों को सोढ़ो बनाई ऊपर चूड़ड़ ताना
 क्यों रे मन यह देस है धिराना
 भाई कंध तेरा कुटुम्ब क्यों ना छोड़ ओले जाना
 अन्न धन के तेरे कोठे भरे है तुझे ओले जाना

सांसारिक बंधन शक्ति होते हैं। बीते समय के लिये दुःख और पशवाताप की अग्नि में झुंसे मानव की राम भजन हो शीतलता प्रदान करता है-

राम भजो मन राम भजो ।

- 1- जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुद्वानिध ।
- 2- वैराग्य श्रम प्रीतिः शोककृष्णोत्तरेवस्तुषु ।
- 3- वैराग्य होनस्य सुख नास्ति दुःखविवर्जितम्
 ब्रह्मक-1, 2, 3-कल्याण उपासना अं, पृष्ठ-600, 1968 वर्ष-42, संख्या-1
- 4- [क] ततः पदं तत्परिमाणित्यं यस्मिन्नाता न निवर्तन्ति भुवः
 तमेव वाचं पुरुषं प्रपश्यतः प्रवृत्तिः प्रकृता पुराणी, गोता-15/4.
 [ख] भवान् योग परी नित्यं वैराग्य समुपासितः ॥ गोता-15/52.
 तिर, धड़, पैर

ओरे तुम पाठे पकड़वहो ।
 भजन किनु उमरि गवड़वहो ।
 मौत जार पे होई है ठाढ़ो ॥ राम भजौ॥
 का करहौ तब भैया ।
 ओरे पाट पकड़ के माता रोवे
 बाह पकड़ लगा भैया
 लट छिटाया सुन्दर सिरिया रोवे
 नाजो ओले भैया ।

सांसारिक प्रपंचों से दूर बकर हृदय में वैराग्य भाव जगाने में निम्न
 गीत महत्वपूर्ण है-

का देखके मन भव है दिवानो का देग के
 मानुष देह देख जिनि भुजौ, एक दिना माटी हो जानै
 ओरे जा देखिया कागद को पुड़िया बूद परै गर जानै
 जा देखिया नौ मल-मल धौलो चन्दन तिलक चढ़ा के
 ओई देखिया पे कागा भिन्ने देवत लोग विना है
 का देग के मन भव है दिवानो, का देग के ।

पंक्तत्व की वैराग्यपूर्ण भावना से निहित निम्न गीत को पक्षितयां दृष्टव्य है-

" धरतो केरि पालको, बदरे केर ओहार,
 बन्दे केरि वेदो मगावा, गमने हम जाव" ।

जीव-जन्म के प्रति वैराग्य भावना एवं केषावनी निम्न गीत में विद्यमान है-

या केला के मत करो गुमाना, बचावन वाला कोई नहीं
 दे ले, ले ले, कर ले मेल मिलावा
 कल दिन मरि जइसे छाती में जमै है छाता
 या जग माँ नहि भरोलौ तन को
 या बोलो को हरे भगवाना-

निम्न गीत में सांसारिक माया मोह में हमें व्यक्ति^{के} राग पत्र से विराग पत्र को
 ओर जाने हेतु सचेत करने का प्रयास बड़ा रोचक है-

ऐसी दुनिया को क्या करना ।
 जिसमें मरना तो मरना है, जीना भी मरना ॥
 आज किसी का कुछ बिगड़ना, कल को हुआ सुधरना ।
 यही कुछ है जिसमें प्रतिदिन, बढ़ना और उतरना ॥
 माता, पिता, पुत्र, पत्नी का, व्यर्थ भरोला धरना ।
 कोई ना किसी का, जैसा करना वैसा भरना ॥

यदि तू चाहे कठिन मोह भ्रम, शोक सिन्धु से तरना ।
तो मन भ्रमर श्याम पद पंकज, नौका बोंब विवरना ॥
उसको आवागमन, जन्म मरणादिक से क्या डरना ।
जिसे मुा से करता है, हरिनाम का निर्मल धरना ॥

नद्यां ठीक जिन्दगानो की, जो तन जो पिण्ड पानो की
बोना और दूसरी नद्यां मानुष को तानो की
जोगो, जतो, तपो सन्यासी ना ना डानो की
ईसर बाय जे से लेवे का बल है प्रानो की

ये जायेगा रे जो तन हम जानो
राजकरम के राजा जेहें, स्पधन्त सो रानो ।
देव कटन्ते ब्रह्मा जेहें, नारद मुनि से जानो ॥ ये जायेगा ॥
योगी, तपो, मुनीश्वर जेहें, उर जेहें अभिमानो ।
एक समय धरणी बली जेहें, रेंहे पवन और पानी ॥ ये जायेगा ॥
बार जनी बुर बनीं बजारी, एक से एक सगानो ।
उठ गई हाट भयो न लौदा, मन हो मन पछतानो ॥ ये जायेगा ॥
कहत कजोर सुनो भई साधो जो पथ है कछानो ।
जोई पथ को जो करे निबारी बोईपथ है निरवाना ॥ ये जायेगा ॥

उपर्युक्त वैराग्यपरक लोकगीतों में शान्त रस को उद्भाषना हुई है ।
अणभंगुर विश्व में शान्ति को गीत में भटके मानव मन को जीवन में व्याप्त भय,
अज्ञानता, अस्थिरता देव विरक्ति भावना उत्पन्न होती है तब काम, क्रोध, मोह,
लोभ अहंकार आदि से मुक्ति हेतु वह ईश्वर भक्ति का सहारा लेता है ।

महाकवि शैलसोयर ने अणभंगुर संसार को स्वप्न को उपायमान कहा है¹।

1.

We are such stuffs as dreams are made on.
And our little life is rounded with our sleep.

चतुर्थ अध्याय

4.0. बुन्देली लोकगीतों में उपासना का स्वरूप
एवं लोकप्रचलन के विविध रूप

4.1. शाक्त, शैव एवं वैष्णवोपासना

4.2. क्रीड़ात्मक गीतों में उपासना

4.3. प्रकृति उपासना

4.4. प्रेतोपासना

4.5. संस्कार गीतों में उपासना

4.6. पर्व, व्रत मेले

4.7. अन्य धार्मिक लोकगीत

4.8. बुन्देली लोकगीतों पर आधारित उपासना का
समीक्षात्मक विवेचन

बुन्देली लोकगीतों में उपासना का स्वरूप-

बुन्देली लोकगीतों में धार्मिकता के स्वर मुखरित हैं। उसमें विद्वत् कल्याण की सुन्द भावना के विराजित हैं। बुन्देलखण्ड में पूजा-पार्वण क्रिया विशेष बहल बाह्य अनुष्ठानों का बाहुल्य है। सैन्धव उपासना एवं वैदिक उपासना के सम्मिश्र समन्वय से स्थापित क्रिया अनुष्ठानों का प्रचलन है।

ब्रज के समीप होने के कारण बुन्देलखण्ड की संस्कृति में मारुथ्योपासना की विशेष नाभित्व देखने को मिलता है। यहाँ के गीतों में भगवान् कृष्ण का लोचन, उनकी मुखरी के सुहावने स्वर, यमुना की कल-कल ध्वनि, गोवाराण के सुभावे दृश्य तथा राधा को रत्नमयी झोड़ारों पूर्ण स्नेह प्रतिक्रियत हुई हैं।

बुन्देलखण्ड में प्रचलित भजन व लोकगीत सगुणोपासना से प्रेरित और जनमानस में धार्मिक भावों को जागृत करने में सहायक हैं। निर्गुणोपासना के लोकगीतों में सन्तमत्त का प्रभाव है इसकी संख्या बहुत कम है। राम-कृष्ण, शिव, शक्ति, हनुमान आदि से सम्बन्धित लोकगीत स्त्री-पुरुष दोनों ही गाते हैं। यहाँ प्रत्येक मास के प्रत्येक दिन में कोई न कोई व्रत, त्यौहार सम्पन्न होते हैं। इस अवसर पर सम्बन्धित देवी-देवताओं के अतिरिक्त सूर्य, चन्द्र, नदी, वृक्ष, सर्प, गायमाता एवं तुलसीपूजन के लोकगीत गाये जाते हैं।

बुन्देली लोकगीतों में भारतीय उपासना के मूलतत्त्व सर्वत्र आज तक सुरक्षित हैं। संस्कार सम्बन्धी गीतों में राम, शिव के प्रति एवं पर्व त्यौहार के गीतों में कृष्ण के प्रति आस्था व्यक्त हुई है। देवी गीतों में जन-धन, कर्म व पति-पुत्र को मंगलकामना निहित है। बुन्देली लोकगीतों में ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास एवं प्राचीन संस्कृति का निर्वहन बड़ी गूँधी से हुआ है। ऐसे गीतों में अधिश्ठाता, टोना-टोका, तं-मं-नदि का समावेश भी हो गया है। सन्तों ने जीव-ब्रह्म सम्बन्धी धारणा एवं अकारवाद को लोक भाषा के सरल पदों में प्रचार कर बुन्देली लोकमानस को प्रभावित किया है। अतः तीर्थ यात्रा के गीतों में जीव-जगत सम्बन्धी दर्शन को भी अभिव्यक्ति हुई है। ये गीत आत्म निरोध, श्रुदावरण, माया बन्धन से मुक्ति हेतु प्रेरित करते हैं। यहाँ प्रचलित व्यक्तिगत भजन जीव-जगत, वैराग्य, कल्याण एवं निराशा के तथा सामूहिक भजन अर्थ धर्म, काम और मोक्ष के सूचक हैं। राम-कृष्ण, शिव, हनुमान, सीता, राधा, पार्वती तथा अन्य देवी-देवताओं के पूजन, व्रत, मनीसी, प्रभात, सन्ध्या और दर्शन के समय सूर, तुलसी, मीरा सगुण सार्थक भजनों को बुन्देली लोक भजनों में स्थानान्तरित करके गाया जाता है। प्रसंगानुसार यन्त्र-तन्त्र बुन्देली लोकगीतों में निहित उपासना के स्वरूप पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है अतः यहाँ उसकी पुनरावृत्ति अनुपयुक्त है।

बुन्देली लोक प्रचलन के विविध रूपों का विवेकानुसार विभाजन निम्नवत् है-

4.1 शक्ति, शैव एवं वैष्णवोपासना:-

1- देवी को अवरो

2- सागुरिया

1- बुन्देली लोक साहित्य-श्री चन्द्र जैन, पृष्ठ-36: सृष्टि प्रकाशन इन्दौर-1973.

3- शक्ति जो व गणेश जी के भजन
5- कार्तिक स्नान

4- राम-कृष्ण परब्रह्म गीत

4.2 क्रीडात्मक गीतों में उपासना:-

1- मामुनिया

2- सुवाटा [नौरता]

2- टैस

4- सिंझिया [ठिरिया]

4.3 प्रकृति उपासना:-

1- सूर्य, नदी, वृक्ष एवं तोषीपासना

4.4 प्रेतोपासना:-

1- कार्तिकेय की गोटे

2- हरदोल की गारा

4.5 संस्कार गीतों में उपासना:-

1- जन्म, विवाह एवं मृत्यु

4.6 पर्व, व्रत मेल-

4.7 अन्य धार्मिक गीत

देवी को अवरो-

"वित्तिलोपेण या कृत्स्नमेतद् व्याप्यतिष्ठा जगत् ।
नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमो नमः"।

मुद्गेद², मार्कण्डेय पुराण, देवी पुराण, देवीभागवत महाशक्ति तत्त्व का प्रतिपादन करता है। शक्ति के मुख्य नौ स्वरूप हैं- 1] महाकाली 2] महालक्ष्मी 3] महासरस्वती 4] योगमाया 5] रक्तदन्तिका 6] शाकाभरी 7] दुर्गा 8] भ्रामरी 9] वण्डिका।

बुन्देलखण्ड में शक्ति के उक्त नौ रूपों के अतिरिक्त शीतला, भवानी, जालपा जगदम्बा, विन्ध्यवासिनी, लंका जादि देवियों के नामों का उल्लेख भी बुन्देली अवधियों में मिलता है। यहाँ देवी या के अनौकिक शक्ति, शौर्य, गुण तथा विभिन्न रूपों के अलौकिक गीतों का बाहुल्य है तो साथ ही उसके अरु त्वारक एवं दुष्ट दमकारी रूपों का भी इन गीतों में उपासना नहीं। इन गीतों में जगदम्बा को सर्वशक्तिमान, विन्ध्य ज्योति तथा सिंह पर सवार बताया गया है। पराक्रमी शूरवीर लंगुरा को उनका सेवक माना गया है।

देवी को अवरो बुन्देली नर-नारी दोनों ही बड़ी सन्ममता से गाते हैं। पुरुष के देवी गीत [भक्त] कथात्मक तथा स्त्रियों के देवीगीत स्फुट, मुक्तक कल्पनाका से परिपूर्ण होते हैं।

अन्तर-

बुन्देलखण्ड में देवी उपासना का सर्वोपरि स्थान है। प्रत्येक मर्ममत्तक

1- जो देवी केतना रूप से सम्पूर्ण जगत् को व्याप्त करके स्थित है उनको नमस्कार, उन्हें नमस्कार उनके निमित्त बारम्बार नमस्कार हैं।

[दुर्गा सप्तस्तो-5/78, 79, 80-

2- 1/25/6-बौद्ध का बागामुणाय पूरा वृत्त।